

تحلیاتِ قدسیہ

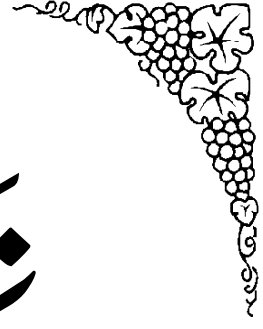
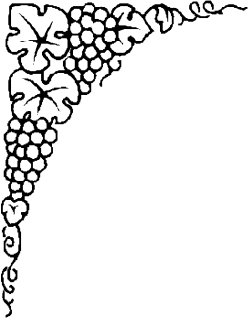
ترجمہ
جامع الاحادیث القدسیہ
جلد سوم

www.besturdubooks.net

ترجمہ مع تشریح

مفتی محمد شمیم اشرف قادری
مدظلہ العالی

تَحْلِیَاتِ قُدْسِیَّہ

ترجمہ

جامع الاحادیث القدسیہ

جلد سوم

ترجمہ مع تشریح

حضرت مولانا مفتی محمد نمین اشرف قاسمی مدظلہ العالی

خليفة مجاز حضرت حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ

خليفة مجاز پیر طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی

خليفة مجاز محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی

باہتمام

مولانا حافظ محمد رزین اشرف ندوی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

نام کتاب	:	تجلیاتِ قدسیہ ترجمہ جامع الاحادیث القدسیہ
جلد سوم	:	حدیث نمبر ۳۴۸ تا ۵۴۲
ترجمہ مع تشریح	:	حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی مدظلہ العالی
ناشر	:	ابراہیم لاہیری، مادھوپور سلطانپور، سیتامڑھی، بہار
باہتمام	:	حافظ محمد رزین اشرف ندوی
سن اشاعت اول	:	ربیع الاول ۱۴۳۷ھ (جنوری ۲۰۱۶ء)
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
صفحات	:	۴۵۶ (جلد سوم)
قیمت	:	
کمپیوٹر کمپوزنگ و سرورق	:	یسری گرافکس، پونے۔ 9595031666

❖❖❖ ملنے کے پتے ❖❖❖

- محمد صہیب اشرف بن مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی
جبتور بلڈنگ، بردہئی۔ 0097143550426, 00971507157431
- مکتبہ دارالمعارف الہ آباد، وصی آباد
- ابراہیم لاہیری مادھوپور، سلطان پور ضلع سیتامڑھی (بہار)
- مولانا محمد امین اشرف قاسمی، موبائل: 9934453995
ادارۃ دعوت الحق، مادھوپور، سلطان پور، پوسٹ ٹھاہر، ضلع سیتامڑھی، بہار
- حافظ محمد رزین اشرف ندوی، موبائل: 09370187569
301، زمزم ٹاور، نزدیکی ایڈ کالج، میٹھا نگر، کونڈوا، پونہ۔ ۴۸

عرض ناشر

نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، سیرت و احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔

اور حضرت محمد ﷺ جب اللہ رب العزت سے کوئی روایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بذریعہ الہام یا خواب یا بواسطہ جبرئیل عطا فرمایا، پھر اسے آپ اپنے الفاظ و معانی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بیچ بیان فرمائیں تو وہ حدیثِ قدسی کہلاتی ہے۔

آپ کے ہاتھوں ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی چھ جلدوں میں سے یہ تیسری جلد ان ہی مبارک و مسعود حدیثوں کا بیش بہا مجموعہ ہے۔ جلد سوم میں حدیث ۳۴۸ تا ۵۴۲ مع ترجمہ و تشریح پیش ہیں۔

اصل کتاب ’جامع الاحادیث القدسیہ‘ تین ضخیم جلدوں میں دارالریان للتراث، قاہرہ سے شائع ہوئی ہے۔ ان تین جلدوں میں گیارہ سو پچاس احادیثِ قدسیہ پیش کی گئی ہیں۔ کتاب کے مؤلف اپنے عصر کے بڑے محدث، عالم کبیر اور احادیثِ قدسیہ پر وقتِ نظر کے حامل علامہ ابو عبد الرحمن عصام الدین صبا بطی مصری ہیں۔

علامہ کی اس کتاب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ابھی تک کی تمام مطبوعہ احادیثِ قدسیہ ان جلدوں میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جامع کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

احادیثِ قدسیہ کا یہ ذخیرہ اب تک عربی زبان میں تھا۔ اُردو کا دامن اس عظیم سرمائے سے خالی تھا یا برائے نام چھوٹی موٹی چند کتابیں جو خاص خاص موضوع پر جمع کی گئی ہیں۔

برادرِ محترم حضرت مولانا مفتی محمد ثنین اشرف قاسمی حفظہ اللہ جنہیں احادیثِ قدسیہ سے عشق کی حد تک شغف ہے، کی نظرِ انتخاب علامہ صبا بطی کے اس الجامع پر پڑی اور انہوں نے ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے ایسا شستہ شگفتہ ترجمہ اور دل کو چھو جانے والی بلکہ موہ لینے والی تشریح کی ہے کہ پڑھنے والا تجلیاتِ ربانی میں غوطہ زن ہوتا چلا جاتا ہے اور اس پر اسرارِ الہیہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نیز برادرِ محترم کا احادیثِ قدسیہ پر یہ پہلا کام نہیں ہے بلکہ موصوف کی پہلی کتاب ’حق جل مجدہ کی باتیں‘ کے نام سے ابراہیم لاہیری، مادھوپور، ضلع سیتامڑھی، بہار سے شائع ہو کر مقبولِ خاص و عام ہو چکی ہے۔ یہ ترجمہ و تشریح ہے ’الاتحافات السنیۃ فی الاحادیث القدسیۃ‘ کی جو اپنے زمانے کے مشہور محدث علامہ شیخ محمد المدنی کی تالیف ہے، جس میں ۸۶۲ حدیثیں ہیں۔ احادیثِ قدسیہ پر دوسرا جامع کام ’تجلیاتِ قدسیہ‘ کے نام سے آپ کے سامنے موجود ہے۔

احادیثِ قدسیہ پر حضرت مفتی صاحب حفظہ اللہ کی تیسری کتاب ’نفحاتِ قدسیہ‘ جو ترجمہ و تشریح ہے ’الاحادیث القدسیۃ‘ کا جو لجنة المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة مصر کی زیرِ نگرانی بزبانِ عربی متعدد علمائے کرام کی کاوش سے منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ اس کتاب پر کام بڑی تیزی سے جاری ہے۔ انشاء اللہ عنقریب زیورِ طبع سے آراستہ ہوگی۔

کتابِ ہذا کی چھ جلدوں کے تقریباً پونے تین ہزار صفحات کی ضخامت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صاحبِ کتاب نے اس کتاب پر کس قدر دماغ سوزی اور محنتِ شاقہ کی ہوگی۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جو کام آج کل ایک اکیڈمی اور ادارہ کرتا ہے وہ کام صرف ایک شخص نے کیا۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہوا۔

’تجلیاتِ قدسیہ‘ کی کتابت، پروف ریڈنگ اور اس کو ظاہری و معنوی طور پر شایانِ شان بنانے کا کام پونے میں بندہ ناچیز کے زیرِ اہتمام ہوا۔ اگرچہ کچھ ابتدائی مرحلے کا کام دہلی میں ہوا تھا۔ کتاب معیاری کاغذ، خوبصورت سرورق اور مضبوط جلد کے ساتھ چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔

ملک و بیرون کی نامور دینی، دعوتی، اصلاحی اور روحانی شخصیات نے کتاب اور صاحبِ کتاب پر اپنے تاثرات سے جو کچھ لکھا ہے آپ اندرونی صفحات پر اس کا مطالعہ کریں۔ طوالت کے خوف سے ان تاثرات کو ہم نے صرف پہلی جلد میں شامل رکھا ہے۔ نیز بندہ کی قارئین سے گزارش ہے کہ عرضِ مترجم جو ہر جلد میں شامل ہے اسے بھی ضرور پڑھیں۔

قارئین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ عاشقِ احادیثِ قدسیہ کی پہلی بھی کئی مفید کتابیں منظرِ عام پر آچکی ہیں جن میں ’وصایا انبیاء و اولیاء انسانیکلوپیڈیا‘ کی چار جلدیں، ’احکام و مسائل‘، ’علاماتِ ایمان‘ اور ’قرآن و حدیث میں جن پر لعنت کی گئی ہے‘ خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس بددینی اور بے دینی خاص طور سے اباحت کے زمانے میں اصلاحِ حال کے لیے ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ وما توفیقی الا باللہ!

اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت شارحِ حفظہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت، عافیت و رحمت نازل فرمائے۔ تمام معاونین و مساعدين بالخصوص مولوی سید آصف ثار جنھوں نے بڑے شوق و ذوق سے کتاب کی تزئین و آرائش میں بندے کا ساتھ دیا، کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین!

(مولانا حافظ) محمد رزین اشرف ندوی

خادمِ قرآن و سنت، دارالعلوم نظامیہ صوفیہ، پونے

بروز پیر، ۱۷ اگست ۲۰۱۵ء

۳۰۱ رزمزم ٹاور، کونڈوا، پونہ

فہرست

- الف۔ عرض ناشر ۳ حافظ محمد رزین اشرف ندوی
ب۔ عرض مترجم ۲۷ مفتی محمد بشیر اشرف قاسمی

ذکر اور دعا کا بیان

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کو ڈھونڈتے ہیں ۴۳
- ۲۔ ذاکرین کے بارے میں اللہ کا فرشتوں سے سوال ۴۴
- ۳۔ مجالسِ ذاکرین کی فضیلت ۴۵
- ۴۔ فرشتوں کی تلاش و جستجو ۴۷
- ۵۔ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتا ۴۹
- ۶۔ نیک لوگوں پر نازل ہونے والی رحمت سے گنہگار بھی محروم نہیں رہتا ۵۰
- ۷۔ جنت کا سوال ۵۱
- ۸۔ جہنم سے نجات ۵۳
- ۹۔ بندوں کی دعاؤں پر ملائکہ کی آمین ۵۴
- ۱۰۔ میرے بندوں کو رحمت میں چھپالو ۵۴
- ۱۱۔ تمہاری تعداد کے بقدر فرشتے تمہارے ہم نشین ہیں ۵۵
- ۱۲۔ عظمت و جودِ انسانی ۵۷
- ۱۳۔ انسان ایمان بالغیب میں ممتاز ہے ۵۸
- ۱۴۔ مقامِ رضا پر فرشتوں کی شہادت ۵۸
- ۱۵۔ ممیزاتِ انسانی ۵۸
- ۱۶۔ رحمن کا فیضِ عام ۵۹
- ۱۷۔ صحبتِ صالحین ۵۹
- ۱۸۔ صادقین و صدیقین ۶۰
- ۱۹۔ انسان کو ذکر اللہ میں ملائکہ پر فضیلت ہے ۶۰
- ۲۰۔ ابن آدم کے ذکر کا نور، فرشتوں کے ذکر کے نور سے ممتاز ہے ۶۱
- ۲۱۔ ذکر کی قسمیں ۶۱

۶۲	۲۲۔ آہستہ ذکر کی فضیلت
۶۲	۲۳۔ تم کسی بہرے اور غیر حاضر کو نہیں پکار رہے ہو
۶۲	۲۴۔ ذکر خفی ستر ہزار درجے فضیلت رکھتا ہے
۶۳	۲۵۔ ذکر اللہ ہر حال میں جائز ہے
۶۳	۲۶۔ قرآن حکیم نے ذکر کثیر پر مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ کیا
۶۴	۲۷۔ ذکر کثیر سے کیا مراد ہے؟
۶۶	۲۸۔ ذکر کبھی بھی نہ چھوڑے نہ ناغہ کرے
۶۷	۲۹۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کی رائے
۶۷	۳۰۔ علامہ کشمیریؒ: تمام عالم کی روح ذکر اللہ ہے
۶۸	۳۱۔ آیت کا مفہوم و معنی مولانا عثمانیؒ
۶۹	۳۲۔ باب: جس نے ایک دن بھی مجھ کو یاد کیا ہو
۶۹	۳۳۔ ایک گھڑی کا ذکر بھی باعثِ نجات ہوگا
۶۹	۳۴۔ باب: جس کو ذکر اللہ کی مشغولیت کی بناء پر دعاء کی فرصت نہ ملی ہو
۷۰	۳۵۔ ذکر کو اللہ رب العزت دعاء مانگنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں
۷۰	۳۶۔ ذکرین کے اشتہاء و تمنا کو سوال کرنے سے پہلے پورا کیا جاتا ہے
۷۱	۳۷۔ ذکرین کو تمام سوال کرنے والوں سے زیادہ دوں گا
۷۱	۳۸۔ باب: جس نے دل ہی دل میں مجھ کو یاد کیا
۷۲	۳۹۔ ذکر اللہ کا ثمرہ
۷۲	۴۰۔ میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں
۷۲	۴۱۔ ذکر کی برکت سے حق و باطل کی تمیز پیدا ہوتی ہے
۷۳	۴۲۔ تنہائی و جمع میں ذکر کی فضیلت
۷۳	۴۳۔ بندے کو اللہ کا قرب، ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے
۷۴	۴۴۔ باب: بندہ جب مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں
۷۴	۴۵۔ ذکر کو اللہ پاک کی معیت حاصل ہوتی ہے
۷۵	۴۶۔ میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں
۷۵	۴۷۔ باب: آدم کے بیٹے فجر و عصر بعد مجھے یاد کر لیا کرو

- ۴۸۔ فجر و عصر کے بعد تھوڑی دیر ذکر اللہ سے تمام امور آسان ہو جاتے ہیں ۷۵
- ۴۹۔ ذاکرین کی کفالت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ۷۵
- ۵۰۔ باب: آج مجمع والے جان لیں گے کہ مکرم و باعزت کون لوگ ہیں ۷۶
- ۵۱۔ بروز قیامت باعزت لوگ کون ہوں گے؟ ۷۶
- ۵۲۔ باب: ذکر اللہ کی فضیلت ۷۷
- ۵۳۔ اللہ پاک ذاکر کا ہم نشین ہے ۷۷
- ۵۴۔ سبحان اللہ ۷۸
- ۵۵۔ یا اللہ! آہٹ سنتا ہوں، مگر دیکھتا نہیں ہوں کہ آپ کہاں ہیں؟ ۷۸
- ۵۶۔ تمہاری سیئات حسنات سے بدل دی گئیں ۷۸
- ۵۷۔ جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے تو تم کو غذا کس نے پہنچائی؟ ۷۹
- ۵۸۔ کیا اللہ پاک کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم معصیت کرو؟ ۸۰
- ۵۹۔ ذاکرین اور مجالس ذکر کی فضیلت ۸۱
- ۶۰۔ جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی ۸۲
- ۶۱۔ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے یا مبغوض، اس کی علامت و پہچان ۸۲
- ۶۲۔ اللہ کی گہری یاد و دلیل محبت ہے ۸۳
- ۶۳۔ حق جل مجدہ کی محبت بندوں کے دلوں میں جاگزیں کرنا ۸۳
- ۶۴۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بارگاہ رب العزت میں سوال ۸۴
- ۶۵۔ حق جل مجدہ کی محبت خاصان حق کی علامت ہے ۸۵
- ۶۶۔ مطیع و عاصی کا واضح فرق ۹۰
- ۶۷۔ امتثالِ اوامر اور اجتنابِ نواہی پر نعمتِ خاص ۹۱
- ۶۸۔ اقسام ذکر ۹۱
- ۶۹۔ قرآن حکیم تمام اذکار کا جامع ہے ۹۳
- ۷۰۔ ذکر اللہ ہر حال میں جائز ہے ۹۳
- ۷۱۔ ذکر کثیر پر مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ کیا ۹۴
- ۷۲۔ جہنم میرے بندہ کو چھوڑ دو ۹۴
- ۷۳۔ غیظ و غضب میں اللہ پاک کا ذکر کرنا ۹۵

- ۹۵۔ غصے کی حالت میں ذکر کے فوائد
- ۹۶۔ غصے کے وقت حق جل مجدہ کو یاد رکھنے کا مقام
- ۹۷۔ غصے کو عظمت و کبریائی حق سے بدل دینا
- ۹۸۔ خاصانِ حق کی زبان سے انبیاء علیہم السلام جیسی حکمت کی باتیں نکلتی ہیں
- ۹۹۔ خاصانِ حق سے غیبی حجابات اُٹھا دیے جاتے ہیں
- ۱۰۰۔ اولیاء اللہ یا خاصانِ حق کی علامت
- ۱۰۰۔ بزرگانِ دین کی برکت سے عذابِ الہی ٹل جاتا ہے
- ۱۰۲۔ یا حنّان یا منّان کا اثر
- ۱۰۳۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کی تفسیر
- ۱۰۳۔ خزانہ جنت
- ۱۰۵۔ ننانوے بیماریوں کا علاج
- ۱۰۵۔ مطیع و فرمان بردار ہونے کی سند
- ۱۰۸۔ باغیچہ جنت
- ۱۱۰۔ شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت
- ۱۱۰۔ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
- ۱۱۱۔ دوزخ کی آگ سے نجات
- ۱۱۱۔ قید و بند سے رہائی کا غیبی نظام
- ۱۱۳۔ باب: آدم کے بیٹے! تیرا مجھے یاد رکھنا شکر ہے اور نسیان کفر
- ۱۱۳۔ شکر کا اعلیٰ ترین طریقہ: ذکر اللہ
- ۱۱۳۔ نعمتِ الہی کا شکر حقیقی، ذکر و عبادت ہے
- ۱۱۴۔ میری یاد ہی تو شکر ہے
- ۱۱۵۔ باب: ربّ العزت ایک شخص کو دوزخ سے نکال کر فرمائے گا
- ۱۱۵۔ بندہ کا حضورِ حق میں دستِ سوال نہ پھیلانا بد بختی کی علامت ہے
- ۱۱۵۔ عہدِ امان دے دو
- ۱۱۶۔ باب: میں اللہ ہوں حکمرانوں کا دل میرے دستِ قدرت میں ہے

- ۹۹۔ حکمران کو گالیاں نہ دو، بلکہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہ خود ہی تمہاری کفالت کرے گا
- ۱۰۰۔ مظالم میں تخفیف کی بجائے زیادتی ہوتی ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟
- ۱۰۱۔ ظالم حاکم کا ظلم اگر حد سے تجاوز کر جائے تو اس کا فوری اور وقتی دشمنانہ مقابلہ صرف صبر سے کرنا چاہیے
- ۱۰۲۔ ظلم کے نتائج صرف شخصی نہیں بلکہ عالمگیر ہوتے ہیں
- ۱۰۳۔ ظلم کا اثر حیوانات پر بھی پڑتا ہے
- ۱۰۴۔ سفر آخرت سہولت اور جلدی کے ساتھ طے کرنے کا مختصر نسخہ
- ۱۰۵۔ جیسا عمل ویسا حکمران
- ۱۰۶۔ انابت و رجوع الی اللہ بہتر ہے بددعاء سے
- ۱۰۷۔ ابوالبشر آدم علیہ السلام کو سکھلایا
- ۱۰۸۔ مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرنا و منانا
- ۱۰۹۔ اصولِ راحت و مسرت اور پیغام شادمانی
- ۱۱۰۔ نفحات و لمحاتِ قدسیہ کو ضائع نہ کریں
- ۱۱۱۔ مقامِ عبدیت اور رتبہٴ عبودیت
- ۱۱۲۔ خاتم النبیین ﷺ کا غیر متناہی رحم و کرم
- ۱۱۳۔ دعائِ طائف
- ۱۱۴۔ باب: میرے بندوں میں اولیاء اللہ اور دوست کون لوگ ہیں
- ۱۱۵۔ اللہ پاک کے اولیاء کون لوگ ہیں؟
- ۱۱۶۔ اولیاء اللہ کی علامتیں
- ۱۱۷۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ولایت کے لیے کب منتخب ہوتا ہے؟
- ۱۱۸۔ اولیاء بے خوف ہوں گے
- ۱۱۹۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟
- ۱۲۰۔ ولایت کے درجات
- ۱۲۱۔ ولایت حاصل کرنے کا طریقہ
- ۱۲۲۔ اولیاء کی پہچان

۱۳۹	۱۲۳۔ کشف و کرامت ضروری نہیں
۱۳۹	۱۲۴۔ خوف اور غم نہ ہونے کا مطلب
۱۴۰	۱۲۵۔ قربِ محبت
۱۴۱	۱۲۶۔ قربِ محبت اور قربِ خلقی
۱۴۱	۱۲۷۔ قرب کا ابتدائی درجہ
۱۴۲	۱۲۸۔ کم سے کم درجہ
۱۴۲	۱۲۹۔ فناءِ قلب کا درجہ
۱۴۳	۱۳۰۔ اولیاء اللہ کی تعریف
۱۴۳	۱۳۱۔ قابلِ رشک مرتبہ والے لوگ
۱۴۴	۱۳۲۔ حصولِ ولایت کے ذرائع
۱۴۵	۱۳۳۔ محبت کا فائدہ
۱۴۵	۱۳۴۔ اللہ والوں کی صحبت
۱۴۵	۱۳۵۔ اللہ کا محبوب کون ہے؟
۱۴۶	۱۳۶۔ اولیاء اللہ کی علامات کیا ہیں؟
۱۴۶	۱۳۷۔ اولیاء کی ہم نشینی اللہ کی ہم نشینی ہے
۱۴۷	۱۳۸۔ اللہ والوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے
۱۴۷	۱۳۹۔ ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں رہتی
۱۴۸	۱۴۰۔ کشف و کرامت
۱۴۹	۱۴۱۔ اولیاء کے لیے بشارتیں
۱۴۹	۱۴۲۔ اچھا خواب بشارت ہے
۱۵۰	۱۴۳۔ باب: رب العزت کی جناب میں مومن کا رتبہ و مقام محض خیر و بھلائی ہے
۱۵۰	۱۴۴۔ مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے
۱۵۰	۱۴۵۔ بندہ مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے
۱۵۱	۱۴۶۔ مومن ہر حال میں خیر و بھلائی پر ہے
۱۵۱	۱۴۷۔ شانِ تسلیم و رضا حمد کا خوگر بنا دیتی ہے
۱۵۳	۱۴۸۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی علامت

۱۴۹	باب: جس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا کہا
۱۵۰	اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا مُبَارَکًا فِیْہِ
۱۵۵	اسی طرح لکھ لو جس طرح بندہ نے کہا
۱۵۶	فرشتوں کو نہیں معلوم کہ اس کا ثواب کیا ہے؟
۱۵۷	ایسی حمد جو نعمتوں کا حق ادا کر دے
۱۵۷	فرشتے پر یہ بات بہت دشوار ہوئی
۱۵۸	باب: حمد کا عجیب کلمہ
۱۵۹	بندہ مومن کا مقام عبدیت میں خالق کی عظمت و ربوبیت کا اعتراف
۱۵۹	بندہ مخلص کا ربط مع اللہ
۱۶۰	نعمتِ منعم
۱۶۱	باب: جبریل نے رسول اللہ ﷺ کو چھینک کا جواب سکھلایا
۱۶۱	رسول اللہ ﷺ کو چھینک آئی تو کیا کہا؟
۱۶۲	چھینک آثارِ حیات و علامت ہے
۱۶۲	اکرامِ آدم اور تحمیدِ باری
۱۶۳	ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق
۱۶۳	چھینک کے آداب و احکام اور اس کا جواب
۱۶۴	آمدِ جبریلؑ اور انکشافِ حقیقت اور کلماتِ مغفرت
۱۶۵	باب: جس نے اے اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کہا
۱۶۵	بندہ کا حق تعالیٰ سے عہد اور داخلہ جنت
۱۶۶	حق جل مجدہ بندہ کے عہد کو جنت کی شکل میں پورا کریں گے
۱۶۷	باب: جو رات میں سونے کا ارادہ کرے تو سورۃِ اخلاص پڑھے
۱۶۷	جنت میں داہنی جانب سے داخل ہونے کا رحمانی نسخہ
۱۶۸	توحید و صفاتِ باری کا بیان
۱۶۸	حق تعالیٰ کا تعارف اور سورۃِ اخلاص کا شانِ نزول
۱۶۸	سورۃِ اخلاص سے محبت
۱۶۹	جنت کے محلات

۱۶۹	۱۷۵۔ فضائلِ سورۃ
۱۷۰	۱۷۶۔ عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ کے گستاخانہ سوالات
۱۷۰	۱۷۷۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شراکت سے پاک ہے
۱۷۰	۱۷۸۔ مسجدِ قبا کے امام کا عمل
۱۷۱	۱۷۹۔ حضرت قتادہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کا عمل
۱۷۱	۱۸۰۔ تہائی قرآن
۱۷۲	۱۸۱۔ جنت واجب ہوگئی
۱۷۲	۱۸۲۔ کافی ہونے والی تین سورتیں
۱۷۳	۱۸۳۔ دو سو سال کے گناہ معاف
۱۷۳	۱۸۴۔ اسمِ اعظم کے ساتھ دعا
۱۷۳	۱۸۵۔ تین کام
۱۷۴	۱۸۶۔ تمام سورتوں سے بہترین سورۃ
۱۷۴	۱۸۷۔ سوتے وقت کا مسنون عمل
۱۷۵	۱۸۸۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف
۱۷۶	۱۸۹۔ جاہلوں اور آریوں کی تردید
۱۷۶	۱۹۰۔ صمد کے معنی
۱۷۷	۱۹۱۔ صرف رتبہ ہی مقصود ہے
۱۷۸	۱۹۲۔ یہودیوں عیسائیوں اور مشرکوں کی تردید
۱۷۸	۱۹۳۔ اللہ والد نہیں ہے
۱۷۸	۱۹۴۔ اللہ مولود نہیں ہے
۱۷۹	۱۹۵۔ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں
۱۷۹	۱۹۶۔ سوتے وقت سو مرتبہ اخلاص پڑھنا
۱۸۰	۱۹۷۔ پچاس سال کے گناہ معاف
۱۸۰	۱۹۸۔ باب: کیا میں تم کو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ بتلا دوں؟
۱۸۱	۱۹۹۔ باب: جس نے سبحان اللہ اور الحمد للہ کہا
۱۸۱	۲۰۰۔ میرا بندہ مطیع ہو گیا

۱۸۱	باب: اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مال جمع کرنے اور تاجر بننے کی وحی نہیں فرمائی
۱۸۲	۲۰۲۔ میں بحکم الہی تاجر نہیں تسبیح و تحمید کرنے آیا ہوں
۱۸۲	۲۰۳۔ اسباب اطمینان و انشراح
۱۸۲	۲۰۴۔ تنگدلی کا علاج
۱۸۳	۲۰۵۔ دشمنوں کی ایذا سے تنگدلی کا علاج
۱۸۶	۲۰۶۔ مال جمع نہ کرنے کا حکم
۱۸۷	۲۰۷۔ باب: اپنی امت کو لاحول و لا قوۃ الا باللہ کی تاکید کیجیے
۱۸۷	۲۰۸۔ لاحول و لا قوۃ کی برکت
۱۸۸	۲۰۹۔ نسخہ رکیمیا اور خزانہ عرش
۱۸۹	۲۱۰۔ باب: جب سورۃ فاتحہ اور آیۃ الکرسی نازل ہوئی
۱۸۹	۲۱۱۔ حق جل مجدہ ستر بار نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور ستر حاجت پوری کرتے ہیں
۱۹۰	۲۱۲۔ باب: فاتحہ اور آیۃ الکرسی اور آل عمران کی فضیلت
۱۹۰	۲۱۳۔ وسعت رزق کا مجرب عمل
۱۹۱	۲۱۴۔ حظیرۃ القدس میں ٹھکانہ
۱۹۲	۲۱۵۔ باب: موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب جبریل علیہ السلام سے ہوئی تو ان سے فرمایا
۱۹۳	۲۱۶۔ فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے والے کو سات کروڑ ثواب روزانہ قیامت تک ملتا رہے گا
۱۹۴	۲۱۷۔ آیۃ الکرسی کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے
۱۹۴	۲۱۸۔ آیۃ الکرسی کے فضائل
۱۹۴	۲۱۹۔ اسم اعظم اور اس کی برکت
۱۹۵	۲۲۰۔ آیت الکرسی کی ایک زبان اور دولب ہیں
۱۹۵	۲۲۱۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فوائد
۱۹۶	۲۲۲۔ آیت الکرسی سورۃ بقرہ کا دل ہے
۱۹۶	۲۲۳۔ حق جل مجدہ کا علم اور اسی کی قدرت سے ہر چیز قائم ہے
۱۹۷	۲۲۴۔ باب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سواری کے وقت دعا پڑھی
۱۹۸	۲۲۵۔ سوار ہونے کی دعا

۱۹۸	۲۲۶۔ حق تعالیٰ کی جانب سے جانوروں اور سوار یوں کی نعمت
۱۹۹	۲۲۷۔ کشتی پر یا سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دل سے یاد کرو
۱۹۹	۲۲۸۔ سوار ہونے کے اذکار و دعائیں
۱۹۹	۲۲۹۔ سفر سے واپسی کی دعاء
۱۹۹	۲۳۰۔ سواری کے وقت دعا پڑھنے کی حکمت
۲۰۰	۲۳۱۔ صاحب عقل کا کام اور مومن و کافر کا فرق
۲۰۱	۲۳۲۔ باب: ام سلیمؓ حضرت ﷺ کے پاس گئیں اور فرمایا ہم کو کچھ سکھلا دیں
۲۰۱	۲۳۳۔ کلماتِ دعا
۲۰۱	۲۳۴۔ نسخہ قبولیتِ دعاء
۲۰۲	۲۳۵۔ باب: جب نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو تو دس بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو
۲۰۲	۲۳۶۔ نبی اللہ ﷺ کا اُمّ رافعؓ کو مغفرت کا خزانہ بتلانا
۲۰۳	۲۳۷۔ اُمّ رافع رضی اللہ عنہا کو قبولیت دعا کا عمل
۲۰۴	۲۳۸۔ باب: بندہ جب رات میں نیند سے بیدار ہو تو چوتھا کلمہ پڑھے
۲۰۴	۲۳۹۔ رات کو جب بیدار ہو اللہ پاک کی رحمت و مغفرت کا تحفہ وصول لو
۲۰۵	۲۴۰۔ شعور و بے شعوری کے عالم میں حضور حق کی حاضری پر انعام
۲۰۶	۲۴۱۔ باب: آدمی جب رات میں نیند سے بیدار ہو تو سبحان اللہ پڑھے
۲۰۶	۲۴۲۔ مجھے نجات دینا جس دن اپنے بندوں کو اٹھانا
۲۰۷	۲۴۳۔ اللہ تعالیٰ سے حتمی و یقینی نجات کا سوال اور تسبیح خالق کائنات کا انعام
۲۰۸	۲۴۴۔ باب: جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ کہے اس کا جواب منجانب اللہ ملتا ہے
۲۰۸	۲۴۵۔ کلماتِ ذکر اور اس کا منجانب اللہ جواب
۲۰۹	۲۴۶۔ بندہ کی شہادت پر حق جل مجدہ کی صداقت کی مہر
۲۰۹	۲۴۷۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِي
۲۱۰	۲۴۸۔ حق جل مجدہ مشکل کشا ہیں
۲۱۲	۲۴۹۔ حمد و کبریائی حق تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے
۲۱۳	۲۵۰۔ باب: ایک تیرے لیے اور ایک میرے لیے
۲۱۳	۲۵۱۔ صفاتِ ثلاثہ

۲۱۴	۲۵۲۔ تو مانگتا جائیں قبول کرتا جاؤں گا
۲۱۴	۲۵۳۔ صفاتِ اربعہ کا متحمل انسان
۲۱۶	۲۵۴۔ جمالی و کمالی صفاتِ اربعہ
۲۱۷	۲۵۵۔ باب: دوسروں سے امید رکھنا محرومی کا سبب ہے
۲۱۸	۲۵۶۔ اللہ پاک سے امیدیں رکھنا اور غیروں سے مکمل ناامید ہونا کمالِ توحید و ایمان ہے
۲۱۹	۲۵۷۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حاجتوں کو اپنی ذات سے وابستہ رکھا ہے
۲۱۹	۲۵۸۔ بندوں کی حاجتیں حق تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہیں
۲۲۰	۲۵۹۔ باب: جب رسول اللہ پر اللہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نازل ہوئی
۲۲۱	۲۶۰۔ حق تعالیٰ کے علم، قدرت اور ملک کا کمال
۲۲۵	۲۶۱۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں مومن کی پردہ پوشی کرے گا
۲۲۵	۲۶۲۔ حضرت زید <small>رضی اللہ عنہ</small> کا حضرت عائشہ سے سوال
۲۲۶	۲۶۳۔ آیت کے نزول پر صحابہ کی حالت
۲۲۷	۲۶۴۔ خطا اور نسیان پر مواخذہ
۲۲۸	۲۶۵۔ اخفاءِ شہادت کا خیال
۲۲۸	۲۶۶۔ غیر مادی مخلوقات
۲۲۸	۲۶۷۔ بغیر حساب جنت میں جانے والے
۲۳۱	۲۶۸۔ آخری دو آیتوں کی فضیلت
۲۳۲	۲۶۹۔ پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا
۲۳۲	۲۷۰۔ اعمالِ ظاہرہ و باطنہ کا محاسبہ
۲۳۳	۲۷۱۔ حضرت شیخ سید نور محمد بدایونی
۲۳۳	۲۷۲۔ خطا و نسیان معاف ہے
۲۳۴	۲۷۳۔ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا
۲۳۴	۲۷۴۔ سدرۃ المنتہیٰ پر عطاء کی گئی تین چیزیں
۲۳۴	۲۷۵۔ نماز، روزہ میں بھول کا ازالہ
۲۳۴	۲۷۶۔ قتلِ خطا
۲۳۵	۲۷۷۔ یہودیوں کو دیے گئے احکام

۲۳۵	۲۷۸۔ بقرہ کی دو آیتیں
۲۳۵	۲۷۹۔ قرآن کا میزان
۲۳۶	۲۸۰۔ وسوسہ معاف ہے
۲۳۶	۲۸۱۔ حق تعالیٰ علیم وخبیر ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں
۲۳۸	۲۸۲۔ اَمَّنَ الرَّسُولُ جب نازل ہوئی
۲۴۰	۲۸۳۔ دو آیتیں جو جنت کے خزانہ سے نازل ہوئی ہیں
۲۴۳	۲۸۴۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی انیق تحقیق
۲۴۳	۲۸۵۔ بیانِ اعذار میں حکمت
۲۴۶	۲۸۶۔ امورِ غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہ ہوگا
۲۴۹	۲۸۷۔ غیر اختیاری وساوس پر مواخذہ نہیں
۲۵۰	۲۸۸۔ نگاہِ بد اختیاری ہے
۲۵۱	۲۸۹۔ عدمِ توجہی
۲۵۲	۲۹۰۔ وسوسے سے آنے پر مواخذہ نہیں
۲۵۳	۲۹۱۔ باب: شدید گرمی کے دن ایک شخص نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کتنی سخت گرمی ہے
۲۵۴	۲۹۲۔ زمہریرہ جہنم
۲۵۵	۲۹۳۔ ٹھنڈک سے اعضاءِ جسم کٹ کر گر جائیں گے
۲۵۵	۲۹۴۔ طبقات و درکاتِ جہنم یا اسماءِ جہنم
۲۵۶	۲۹۵۔ جنت کا موسم معتدل ہوگا اور نور رب کی روشنی
۲۵۶	۲۹۶۔ جنت مانگنے والوں کو جنت اور جہنم سے پناہ چاہنے والوں کو اس سے پناہ
۲۵۶	۲۹۷۔ دعا کی قبولیت کے ظہور کا دن، جنت کا پروانہ، جہنم سے نجات
۲۵۷	۲۹۸۔ باب: اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جو وضو کے ذریعہ طہارتِ قلب حاصل کرتا ہے
۲۵۷	۲۹۹۔ شیطانی گرہ کھولنے کا نبوی علاج
۲۵۸	۳۰۰۔ باب: بندہ جب یارب یارب کی صدا لگاتا ہے
۲۵۸	۳۰۱۔ یارب کا جواب لبیک عبدی
۲۵۸	۳۰۲۔ رب تعالیٰ کو بندہ کا یارب، یارب کہہ کر پکارنا بہت ہی پسند ہے
۲۵۹	۳۰۳۔ باب: جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو بیت اللہ کا سات چکر طواف کیا

۲۶۰	۳۰۴۔ اولادِ آدم کے ہمّ و غم کو دور کرنے والا نسخہ کیمیا
۲۶۱	۳۰۵۔ تصفیہ و تطہیرِ قلوب، تجلیہ و تنویرِ قلوب
۲۶۲	۳۰۶۔ تجلیہ و تنویرِ قلب
۲۶۳	۳۰۷۔ یقین صادق والا قلب
۲۶۳	۳۰۸۔ ذرّیتِ آدم کو میراثِ آدم
۲۶۴	۳۰۹۔ باب: جو مجھ سے سوال نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں
۲۶۴	۳۱۰۔ دعاء نہ مانگنے پر حق تعالیٰ کی ناراضگی
۲۶۵	۳۱۱۔ دعا کرنے کا طریقہ
۲۶۵	۳۱۲۔ قرآن حکیم نے دعا کا حکم دیا ہے
۲۶۵	۳۱۳۔ اس اُمت کے لیے مخصوص تین چیزیں
۲۶۶	۳۱۴۔ اللہ تعالیٰ کی شان
۲۶۶	۳۱۵۔ چار باتیں
۲۶۷	۳۱۶۔ تکبر کرنے والوں کا حشر
۲۶۷	۳۱۷۔ قابلِ تعجب آدمی
۲۶۷	۳۱۸۔ دعا کی حقیقت اور اس کے فضائل و درجات اور شرطِ قبولیت
۲۶۹	۳۱۹۔ فضائلِ دعا
۲۷۰	۳۲۰۔ قبولیتِ دعا کا وعدہ
۲۷۱	۳۲۱۔ قبولیتِ دعا کے شرائط
۲۷۱	۳۲۲۔ حق جل مجدہ سے نہ مانگنا باعث نقصان ہے
۲۷۲	۳۲۳۔ باب: مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعائِ خیر کرنا
۲۷۲	۳۲۴۔ غائب کے حق میں دعا
۲۷۲	۳۲۵۔ پیٹھ پیچھے کی دعا میں خلوص زیادہ ہوتا ہے
۲۷۳	۳۲۶۔ باب: بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ دعاء میں مشغول رکھنا پسند کرتا ہے
۲۷۳	۳۲۷۔ نیک لوگوں کی دعا دیر میں پوری کی جاتی ہے کہ حق جل مجدہ کو ان کی مناجات سننا پسندیدہ ہے
۲۷۳	۳۲۸۔ فاسق و فاجر کی دعا جلد قبول کیوں ہو جاتی ہے

- ۳۲۹۔ مومن و کافر کی مناجات میں فرق ۲۷۴
- ۳۳۰۔ اپنے و بیگانے کی پکار ۲۷۴
- ۳۳۱۔ بے ایمان کی حاجت جلد پوری کیوں ہو جاتی ہے؟ ۲۷۵
- ۳۳۲۔ ٹوٹے ہوئے دل کا خریدار سلطان جہاں ہے ۲۷۶
- ۳۳۳۔ باب: بعض بندے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جبکہ اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے ۲۷۷
- ۳۳۴۔ دعا کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے ۲۷۷
- ۳۳۵۔ مبغوض بھی دعا کے ذریعہ محبوب بن جاتا ہے ۲۷۸
- ۳۳۶۔ باب: قیامت میں اللہ تعالیٰ بندہ سے فرمائے گا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے مانگو ۲۷۹
- ۳۳۷۔ دعا ہر حال میں مقبول و مفید ہے ۲۷۹
- ۳۳۸۔ بابا! اللہ تعالیٰ کے در کو نہ چھوڑو ۲۸۰
- ۳۳۹۔ دعا سے بلاء دفع ہوتی ہے یا دعا آخرت کیلئے ذخیرہ ہو جاتی ہے ۲۸۰
- ۳۴۰۔ باب: جب بندہ دعا میں تین بار یا رب کی تکرار کرتا ہے ۲۸۲
- ۳۴۱۔ مناجات میں یا رب ۲۸۲
- ۳۴۲۔ باب: تین مقبول دعا والے ۲۸۲
- ۳۴۳۔ تین شخص کی دعاء رد نہیں کی جاتی ۲۸۳
- ۳۴۴۔ مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے ۲۸۳
- ۳۴۵۔ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے ۲۸۴
- ۳۴۶۔ صحبت و معیت رسول اللہ ﷺ کا نمایاں اثر ۲۸۵
- ۳۴۷۔ نبی رحمت ﷺ نے اُمت کو مغفرت کی اُمید دلائی ۲۸۶
- ۳۴۸۔ ذنوب و عصیان، ذہول نسیان ہی سبب مغفرت و رضوان ہے ۲۸۷
- ۳۴۹۔ فیضانِ نبوت اپنے مستقر و مستودع میں قرار پذیر ہے ۲۸۷
- ۳۵۰۔ باب: مظلوم کی بددعا سے بچو ۲۸۸
- ۳۵۱۔ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا ۲۸۸
- ۳۵۲۔ روزِ قیامت بادل کی طرح حق تعالیٰ کی تجلی اُترتی نظر آئے گی ۲۸۸
- ۳۵۳۔ باب: مظلوم کی جب کوئی مدد نہیں کرتا ۲۹۰
- ۳۵۴۔ مظلوم کی مدد حق تعالیٰ کرتے ہیں ۲۹۰

- ۲۹۰ - ۳۵۵ - باب: پندرہ شعبان کی رات میں منادی آواز لگاتا ہے
- ۲۹۱ - ۳۵۶ - پندرھویں شعبان کا دستور العمل
- ۲۹۱ - ۳۵۷ - اس رات کا دستور العمل
- ۲۹۳ - ۳۵۸ - باب: ہر رات حق جل مجدہ کا آسمان دنیا پر نزول
- ۲۹۳ - ۳۵۹ - اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے
- ۲۹۳ - ۳۶۰ - ہر رات حق تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں
- ۲۹۴ - ۳۶۱ - نزول رحمت کا وقت
- ۲۹۵ - ۳۶۲ - وقت غنیمت و مغفرت
- ۲۹۵ - ۳۶۳ - مسواک کی اہمیت
- ۲۹۶ - ۳۶۴ - ہاں نیند تمہیں پیاری ہے
- ۲۹۶ - ۳۶۵ - حق تعالیٰ کی طرف سے راحت و آرام کا وقت
- ۲۹۷ - ۳۶۶ - کہاں ہیں سوالی
- ۲۹۷ - ۳۶۷ - میرے بندے غیروں سے نہیں مانگتے
- ۲۹۸ - ۳۶۸ - عقل معیارِ شریعت نہیں
- ۲۹۹ - ۳۶۹ - تشابہات پر ایمان لانا واجب ہے
- ۳۰۰ - ۳۷۰ - نداء رحمت حق
- ۳۰۲ - ۳۷۱ - لوگو! تمہیں کیا ہو گیا معیتِ رسول ﷺ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو
- ۳۰۴ - ۳۷۲ - آخری تہائی حصہ رات میں نزول رحمت
- ۳۰۵ - ۳۷۳ - نزول و اجلالِ باری
- ۳۰۵ - ۳۷۴ - توبہ کرنے والے کہاں ہیں
- ۳۰۶ - ۳۷۵ - سب کی دعا قبول سوائے زانیہ اور ٹیکس وصولی والے
- ۳۰۷ - ۳۷۶ - وسعتِ رزق کے حصول کا وقت
- ۳۰۸ - ۳۷۷ - جنتِ عدن کن لوگوں کا مقدر و نصیب ہے
- ۳۰۹ - ۳۷۸ - فرشتوں کے روبرو قرآن مجید کی تلاوت
- ۳۰۹ - ۳۷۹ - نماز عصر و فجر میں فرشتوں کی شرکت و اجتماع
- ۳۰۹ - ۳۸۰ - نماز وتر آدھی رات میں مناسب ہے

۳۸۱	توبہ و انابت کا بیان
۳۸۲	باب: جب بندہ مجھ سے ایک بالشت بھی قریب ہوتا ہے
۳۸۳	بندہ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے
۳۸۴	قرب و معیت تمہاری ہمت کے بقدر
۳۸۵	آرزو، ارادہ، جذبات، ظاہر و باطن کا اتحاد تقرب کی اعلیٰ ترین علامت ہے
۳۸۶	حق جل مجدہ کی رحمت بندہ کی رفتار سے زیادہ تیز
۳۸۷	رحمت حق کی تیز رفتاری
۳۸۸	بندہ اور معبود کا ربط و تعلق
۳۸۹	حق تعالیٰ بندہ کو کب دل میں یاد کرتے ہیں
۳۹۰	باب: حسنہ پر حسنات کا معاملہ
۳۹۱	ایک پردس
۳۹۲	جس کی رحمت غیر متناہی ہو، اس کے انعامات کی انتہاء بھی نہ ہونا چاہیے
۳۹۳	اللہ تعالیٰ کی ہیبت و عظمت سے گناہ چھوڑنا نیکی ہے
۳۹۴	قرب الارض خطایا
۳۹۵	ترک معاصی کا اجر و ثواب
۳۹۶	مواخذہ کے حدود
۳۹۷	باب: آدم کے بیٹے! تو کھڑا ہو، میں چل کر آؤں گا
۳۹۸	اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا
۳۹۹	باب: شیطان لعین نے کہا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا
۴۰۰	شیطان کی شیطنیت اور رحمن کی مغفرت
۴۰۱	ابلیس لعین نے حق تعالیٰ سے مہلت تو مانگی مگر توبہ نہیں؟
۴۰۲	توبہ پوری زندگی کے سینات کو حسنات سے بدل دیتا ہے
۴۰۳	توبہ کے بعد معصیت بھی حسنات بن جاتی ہیں
۴۰۴	مومن باللہ کو اللہ تعالیٰ کی ولایت و حفاظت پر اعتماد ہے
۴۰۵	گناہ پر نیک بندوں کی ندامت
۴۰۶	حضرت ماعزؓ کی توبہ

- ۴۰۷۔ ایک خاتون کی توبہ ۳۲۹
- ۴۰۸۔ اہل محبت کے بعض اعمال و اقوال ۳۳۰
- ۴۰۹۔ سونے کا وظیفہ ۳۳۱
- ۴۱۰۔ برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی ۳۳۱
- ۴۱۱۔ چار قسم کے جنتی ۳۳۱
- ۴۱۲۔ ایک بوڑھے گنہگار کا واقعہ ۳۳۲
- ۴۱۳۔ ایک خاتون کا واقعہ ۳۳۳
- ۴۱۴۔ حق جل مجدہ اور بندہ کے درمیان ربط قوی ۳۳۳
- ۴۱۵۔ باب: آدم کے بیٹے! جب تک تو مجھ کو پکارے گا میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا ۳۳۴
- ۴۱۶۔ بندہ جب تک اللہ پاک سے مغفرت مانگتا ہے مغفرت ہوتی رہتی ہے ۳۳۴
- ۴۱۷۔ حق تعالیٰ سے معافی طلب کرنا اعترافِ ربوبیت ہے ۳۳۵
- ۴۱۸۔ تیری اُمید و پکار پر میری مغفرت متوجہ ہے ۳۳۵
- ۴۱۹۔ اللہ کی قدرت و رحمت کے سامنے بندہ کے گناہ کی کوئی وقعت نہیں ۳۳۶
- ۴۲۰۔ مغفرت ہوگی گناہ گر چہ عنان السماء ہو ۳۳۸
- ۴۲۱۔ صادق و مصدوق ﷺ کی بشارت ۳۳۹
- ۴۲۲۔ شرک کے مقابلہ میں گناہ بے وقعت ۳۳۹
- ۴۲۳۔ بندہ کا گناہ رحمتِ الہی کے مقابلہ میں ذرہ بھی نہیں ۳۴۰
- ۴۲۴۔ شرک رحمت کو روک دیتی ہے ۳۴۰
- ۴۲۵۔ باب: جس کو میری قدرت پر یقین ہوگا اس کی مغفرت حتمی ہے ۳۴۱
- ۴۲۶۔ گناہ معاف کرنے کی قدرت محض ذاتِ حق کو ہے ۳۴۱
- ۴۲۷۔ باب: ایک بندہ نے عرض کیا کہ یا رب مجھ سے گناہ ہو گیا ۳۴۱
- ۴۲۸۔ بار بار گناہ کا ہو جانا اور ہر بار سچے دل سے مغفرت مانگنا سعادت ہے ۳۴۲
- ۴۲۹۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اعتماد اور اس کی قدرت پر پورا یقین ۳۴۲
- ۴۳۰۔ گناہ ہو جانے کے بعد گناہ ہو جانا اور پھر رجوع الی اللہ ہونا رب العالمین کی عظمت کی دلیل ہے ۳۴۳
- ۴۳۱۔ غیرتِ ایمانی کا کرشمہ ۳۴۴

- ۳۳۲۔ باب: دو محافظِ اعمال فرشتوں کی بارگاہِ رب العزت میں شہادت
- ۳۳۳۔ صحیفہ اعمال کی ابتداء و انتہا اعمالِ صالحہ پر ہو، تو درمیانی سیرات معاف ہو جاتے ہیں
- ۳۳۴۔ باب: میرے بندے پر دو حالتیں جمع نہیں ہوتی
- ۳۳۵۔ دو امن اور دو خوف جمع نہیں ہوں گے
- ۳۳۶۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے آخرت میں اس کے لیے چین و سکون ہے
- ۳۳۷۔ دائمی امن کا نسخہ کیا ہے؟
- ۳۳۸۔ مولیٰ عزوجل کی یاد سے غافل ہونا عذاب ہی تو ہے
- ۳۳۹۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں
- ۳۴۰۔ قانونِ الہی دارین کی امن و امان کا ضامن ہے
- ۳۴۱۔ توبہ عطیہ و رحمتِ ربانی ہے
- ۳۴۲۔ توبہ نصوح
- ۳۴۳۔ نیکیوں اور نعمتوں کا موازنہ
- ۳۴۴۔ نجات اللہ کی رحمت سے ہوگی
- ۳۴۵۔ اعمال پر بھروسہ نہ کرلو
- ۳۴۶۔ توبہ اللہ اور رسول کی رضا کا سبب ہے
- ۳۴۷۔ توبہ نصوح کیا ہے؟
- ۳۴۸۔ توبہ کے چھ ارکان
- ۳۴۹۔ توبہ النصوح کی تفسیر
- ۳۵۰۔ توبہ کا کمال اور نیکی کی برکت
- ۳۵۱۔ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں
- ۳۵۲۔ پانچ نمازوں کی مثال
- ۳۵۳۔ یہ اصول پوری امت کے لیے ہے
- ۳۵۴۔ حضرت ابوالیسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ
- ۳۵۵۔ نمازوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں
- ۳۵۶۔ باب: معصیت کو مغفرت اور رحمت کے مقابلے میں رکھنا حق تعالیٰ کے غضب کا بڑا سبب ہے

- ۳۶۰۔ رحمت حق کا سائل
- ۳۶۱۔ انسانی فہم کی کوتاہی و کجی
- ۳۶۲۔ باب: سواری کے وقت حضرت علیؓ کا عمل
- ۳۶۲۔ سوار کے عمل پر حق جل مجدہ کا اپنے بندہ پر تعجب
- ۳۶۳۔ بندہ کے اعترافِ عبدیت پر حق تعالیٰ کا تعجب
- ۳۶۴۔ سواری محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
- ۳۶۵۔ باب: اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونا بنا دے
- ۳۶۶۔ قریش کا صفا پہاڑی کو سونا بنانے کا مطالبہ اور حق تعالیٰ کا جواب اور رسول اللہ ﷺ کا توبہ و رحمت کا انتخاب
- ۳۶۶۔ رسول اللہ ﷺ نے باب توبہ کو پسند فرمایا
- ۳۶۷۔ بعثت رسول ﷺ کا مقصد معاد کی فوز و فلاح ہے نہ کہ معاش کی تلاش
- ۳۶۸۔ باب: بندہ کے گمان پر اللہ کا معاملہ
- ۳۶۸۔ اللہ اپنے بندوں کے گمان کے قریب ہے
- ۳۶۸۔ حسن ظن عظیم نعمت ہے
- ۳۶۹۔ رحمت حق
- ۳۶۹۔ حق جل مجدہ کا بندہ پر بے حد فضل و انعام ہے
- ۳۷۰۔ بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے
- ۳۷۱۔ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے
- ۳۷۱۔ اللہ تعالیٰ کی معیت
- ۳۷۲۔ بندوں کے گمان پر رحمت حق
- ۳۷۲۔ بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ
- ۳۷۲۔ میرا بندہ اور میری یاد
- ۳۷۳۔ حصول برکت کے لیے ہاتھ کا چہرہ پر پھیرنا
- ۳۷۴۔ صحابی کے ہاتھ سے برکت حاصل کرنا
- ۳۷۵۔ رحمت واسعہ بندہ کا انتظار کرتی ہے
- ۳۷۷۔ باب: بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے

- ۳۷۷ - عمل و ارادہ کے بدلے میں اللہ کا فضل و احسان
- ۳۷۸ - بندہ کی بدی کو عمل سے پہلے نہ لکھو
- ۳۷۸ - نیکی کے ارادہ کو حسنہ لکھو
- ۳۷۹ - بدی کا خیال آیا مگر نہ کر سکا تو حسنہ لکھ لو
- ۳۷۹ - بدی کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے تو اس کو مٹا دو
- ۳۸۰ - رب العزّت یہ تو وہ بندہ ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا
- ۳۸۱ - حق تعالیٰ کا خصوصی انعام
- ۳۸۲ - اللہ پاک کے کرم کی مثال
- ۳۸۲ - نیکی میں اضافہ اخلاص کے بقدر ہوتا ہے
- ۳۸۳ - حسنات و سیئات کی کتابت
- ۳۸۴ - تمہارا رب نہایت ہی مہربان ہے
- ۳۸۴ - اسلام کا اللہ، رحمن و رحیم، مسلمان پر کتنا کریم ہے
- ۳۸۵ - باب: ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نجویٰ و سرگوشی کی روایت
- ۳۸۶ - حق تعالیٰ دنیا میں مومن کے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور قیامت کے دن معاف کر کے مغفرت فرمائیں گے
- ۳۸۶ - مومن رب العزّت سے اتنا قریب ہوگا کہ حق تعالیٰ دستِ رحمت و کف رکھ دیں گے
- ۳۸۷ - قرآن کو اللہ کا کلام ماننا اور ایمان لانا ضروری ہے
- ۳۸۸ - قرآن کریم کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے
- ۳۸۸ - محشر میں ظالموں کے خلاف شہادت و گواہی
- ۳۸۸ - اَشہاد سے کیا مراد ہے؟ شہادت کون لوگ دیں گے؟
- ۳۹۰ - ظالموں پر لعنت
- ۳۹۰ - حق جل مجدہ سے بندہ کی سرگوشی
- ۳۹۱ - یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب العلمین پر جھوٹ باندھا تھا
- ۳۹۲ - حدیثِ نجویٰ، کا نا پھوسی
- ۳۹۳ - بندہ پر پردہ پوشی اور عفو کا فیضان

- ۵۰۶۔ باب: قیامت کے دن حکم الہی سے ایک شخص کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے گئے ۳۹۴
- ۵۰۷۔ قیامت کے دن مومنین کو گناہوں کی جگہ نیکیاں ملیں گی ۳۹۵
- ۵۰۸۔ جا! میں نے تیری مغفرت کر دی ۳۹۶
- ۵۰۹۔ باب: بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے ننانوے انسان کو قتل کیا ۳۹۷
- ۵۱۰۔ سو قاتل کی مغفرت اور وسعتِ رحمت ۳۹۷
- ۵۱۱۔ اللہ والوں کی بستی و صحبت ۳۹۸
- ۵۱۲۔ رحمت خود ہی مغفرت کا وسیلہ تلاشتی ہے ۴۰۰
- ۵۱۳۔ خبیث بستی سے جلد نکل جا ۴۰۰
- ۵۱۴۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے ۴۰۲
- ۵۱۵۔ صالحین کی بستی نزولِ رحمت و مغفرت اور قبولیت کی جگہ ہے ۴۰۴
- ۵۱۶۔ باب: آدم علیہ السلام طویل قامت تھے گویا کہ کھجور کا درخت ۴۰۵
- ۵۱۷۔ آدم علیہ السلام پر حیا غالب آگئی ۴۰۵
- ۵۱۸۔ ۱۔ جنتی لباس کی حقیقت ۴۰۶
- ۲۔ بعض مباحات ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو طبعی نفرت ہوتی ہے ۴۰۷
- ۳۔ معصومیت کے حجاب کا اترنا ۴۰۷
- ۴۔ شرم و حیا ۴۰۸
- ۵۔ شرم و حیا جنت میں لے جاتی ہے ۴۰۹
- ۶۔ شیطان کا پہلا حملہ انسان کو ننگا کرنے کی صورت میں ہوا ۴۱۰
- ۵۱۹۔ آدم مجھ سے جان چھڑا کر کہاں بھاگ رہے ہو ۴۱۱
- ۵۲۰۔ باب: آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے ۴۱۳
- ۵۲۱۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات حاصل کر لیے تھے ۴۱۳
- ۵۲۲۔ توبہ کا معنی اور مطلب ۴۱۴
- ۵۲۳۔ کلماتِ توبہ کا القاء اور عبدیت کا کمال ۴۱۴
- ۵۲۴۔ حضرت آدم کی ندامت اور گریہ ۴۱۵
- ۵۲۵۔ توبہ کی حکمت ۴۱۵

۴۱۵	۵۲۶۔ سعادت و شقاوت کا افتتاح
۴۱۶	۵۲۷۔ حضرت آدم کی بے چینی
۴۱۶	۵۲۸۔ باب: موسیٰ علیہ السلام اور سامری کے پھڑے کا واقعہ
۴۱۷	۵۲۹۔ قصہ موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا پھڑا، بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی
۴۱۸	۵۳۰۔ کوہ طور اور موسیٰ علیہ السلام
۴۱۹	۵۳۱۔ سامری کی پرورش کا عجیب واقعہ
۴۱۹	۵۳۲۔ زیوروں سے پھڑا بنایا
۴۲۱	۵۳۳۔ سامری کی چالاکی و چال بازی
۴۲۲	۵۳۴۔ قوم کی بے عقلی اور حماقت
۴۲۳	۵۳۵۔ بنی اسرائیل کے تین گروہ اور ان کی توبہ
۴۲۴	۵۳۶۔ توبہ کے لیے قتل نفس کا حکم الہی
۴۲۴	۵۳۷۔ مرتدین کے قتل کا واقعہ
۴۲۶	۵۳۸۔ آخری بات
۴۲۷	۵۳۹۔ باب: میں نہایت ہی کریم ہوں، پردہ پوشی کے بعد بندہ کو رسوا کرنا میری شان نہیں
۴۲۷	۵۴۰۔ اللہ پاک ہی معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں
۴۲۷	۵۴۱۔ مغفرت و معافی کا مفہوم
۴۲۸	۵۴۲۔ باب: جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو مجھے شرم آتی ہے کہ خالی واپس کروں
۴۲۸	۵۴۳۔ اہل تقویٰ و اہل مغفرت حق جل مجدہ کی ذات ہے
۴۲۹	۵۴۴۔ وہ نا اہل ہے مگر میں بخشنے والا ہوں
۴۲۹	۵۴۵۔ باب: ایک آدمی جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی آسمان کو دیکھا
۴۳۰	۵۴۶۔ آسمان دیکھ کر کہا، میرا رب ضرور ہے، اس کی مغفرت ہو گئی
۴۳۰	۵۴۷۔ باب: حق تعالیٰ کا بندے پر متوجہ ہونا اور رحمت و مغفرت کی وسعت
۴۳۰	۵۴۸۔ بندوں کے گناہوں پر اللہ پاک پردہ ڈالتے ہیں پھر بھی بندے گناہ پر جرأت کرتے ہیں
۴۳۱	۵۴۹۔ حق جل مجدہ کی رحمت اور انسان کی غفلت کا عجیب المیہ
۴۳۳	۵۵۰۔ شکر کی حقیقت شکر سے عجز کا اعتراف کرنا ہے

۴۳۳	۵۵۱۔ تو اگر گناہ کا عادی ہے، تو میں مغفرت کا عادی ہوں
۴۳۴	۵۵۲۔ شانِ کریمی کو رحم و کرم ہی زیب دیتی ہے
۴۳۶	۵۵۳۔ تم گناہ کر کے سو جاتے ہو اور میں حفاظت کرتا ہوں
۴۳۶	۵۵۴۔ رحمتِ واسعہ کی شانِ عطا
۴۳۸	۵۵۵۔ فرشتہ تم بھی کچھ نہ لکھو
۴۳۸	۵۵۶۔ آدم اور ابلیسِ لعین کا حق تعالیٰ سے سوال
۴۴۰	۵۵۷۔ خیر و شر کا طالب اور دونوں کا تصادم
۴۴۱	۵۵۸۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ادبِ ربانی
۴۴۲	۵۵۹۔ زمین پر اترنے کا حکم
۴۴۲	۵۶۰۔ نافرمانی کا بدلہ
۴۴۲	۵۶۱۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عمل
۴۴۴	۵۶۲۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم
۴۴۵	۵۶۳۔ شیطان کا تکبر
۴۴۶	۵۶۴۔ حضرت آدم کی فضیلت
۴۴۶	۵۶۵۔ تقدیر کا غلبہ
۴۴۷	۵۶۶۔ اس قصے کی مثال
۴۴۷	۵۶۷۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ
۴۴۸	۵۶۸۔ قضاء کی مثال
۴۴۸	۵۶۹۔ شیطان کا فریب
۴۴۸	۵۷۰۔ توبہ کی قبولیت
۴۴۹	۵۷۱۔ اہل بدر کے لیے معافی کا پروانہ
۴۵۰	۵۷۲۔ قیاسِ حجت ہے
۴۵۱	۵۷۳۔ شیطان کا غلط قیاس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
رَسُولُهُ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي،
يَفْقَهُوا قَوْلِي. يَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلْوَةً تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَحْوَالِ وَالْاَفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ
الْحَاجَاتِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُ لَنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى
الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ
الْمَمَاتِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، رب تبارک وتعالیٰ قادر مطلق علی الاطلاق جو چاہتا ہے
بلا ریب اپنی کمال قدرت اور عظیم حکمت سے اپنے ارادہ کو وجود بخشتا ہے، اور اپنے امر کو عملی
غلبہ عطا کرتا ہے، وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ۔ کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اسی کے خلق و امر کی
شہادت دے رہا ہے۔ اسی لیے ابتداء میں بھی وہ حمد کا مستحق ہے اور ہر عمل کے انتہا و آخر
میں بھی اسی کی حمد ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاَوَّلٰی وَالْاٰخِرَةِ۔ اسی کے چاہنے سے بندہ کا

عملی قدم اٹھتا ہے اور وہی خیر و بھلائی کی طرف اپنے بندہ کو لے جاتا ہے، وَ مَا تَشَاءُ وُنْ
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ ورنہ عاجز و ناتواں بندہ جس کا اپنے وجود میں کچھ بھی اپنا نہیں، سب
 کچھ تو انہی کا عطیہ ہے، کر کیا سکتا ہے۔ کرنا کرانا تو بہت دور ہے، سوچ اور تصور بھی خیر و
 بھلائی کا نہیں کر سکتا جب تک وہ ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے رشد و ہدایت کی
 طرف طبیعت کو مائل نہ کرے۔ آخر خاتم الرسل ﷺ نے ہر نماز کے بعد حضرت انسؓ کو
 اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِيْ رُشْدِيْ وَ اَعِزِّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ پڑھنے کی ہدایت کیوں فرمائی تھی۔
 رشد و ہدایت کا الہام ہی بالآخر بندہ کو راشدین و صادقین کے مقام تک کشاں کشاں لے
 جاتا ہے۔ وہ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے۔ بلقیس کو کفر و شرک سے نکالنے کے لیے ہدہ کو ذریعہ
 بناتا ہے۔ گمراہی و ضلالت سے نکال کر درِ رحمت و مغفرت میں لانے کے لیے پرندہ کو یمن
 صنعاء بھیج دیتا ہے۔ سلیمان بن داؤد تَفَقُّدُ کرتے ہیں ہدہ پرندہ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
 فیصلہ کرتے ہیں بلقیس کی ہدایت کا۔ سبحانہ! سبحانہ!! بندہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے جب
 تک میرا مولیٰ نہ چاہے۔ پھر ایک ایسا عاجز و ناتواں اور بے بضاعت، جس کو نہ رنگ
 و ڈھنگ، نہ سلیقہ و طریقہ، نہ علم و حلم، نہ ذوق و شوق، نہ فہم و فراست، نہ زبان و قلم، نہ کبھی یہ
 ذہن میں خیال و تصور آیا نہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ حق جل مجدہ کے کلامِ قدسیہ (جس کو محدثین
 کی اصطلاح میں حدیثِ قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے) کے ترجمہ کی ہمت ہو سکے گی۔ جس کی
 کچھ تفصیل حق جل مجدہ کی باتیں میں آگئی ہیں۔ جو فضل و الفضل العظیم سے چھپی اور پھر
 ایک ہزار کتاب بلامعاوضہ ہند و بیرون ہند علماء و فضلاء، مشائخ و مدارس میں تقسیم ہوئیں۔
 بعض مساجد میں پوری کتاب کا علماء و اہل دروس نے درس دیا۔

فجزاءہم اللہ خیراً و الحمد للہ اولاً و آخراً۔

جب کتاب چھپ کر اس عاجز کو ملی تو سب سے پہلے حضرت مولانا شمس الہدیٰ
 خاندان آبروئے نقشبند کو گھر پر ہدیہ میں پیش کی۔ بات چل پڑی کہ حق تعالیٰ شرف و قبولیت
 سے نوازے۔ حضرت دامت برکاتہم نے اخلاص کی نصیحت فرمائی اور تاکید کی کہ کام

اخلاص سے ہو تو بارگاہِ بے نیاز میں شرفِ قبولیت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ عاجز و آثم پر اس کا بہت ہی گہرا اثر ہوا، خوب استغفار اور برأتِ ریا و شرک کی ادعیہ ماثورہ کے ذریعہ حق جل مجدہ کے حضور میں التجاء و ابتهال کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے لگا، کیونکہ آئندہ اسی کتاب کے ترجمہ کا داعیہ و ارادہ منجانب اللہ ہو چکا تھا۔ اسی شش و پنج میں تھا کہ اگر اخلاص نہ ہو تو وبالِ جان ہی بنے گا، تو پھر اس کام کو کروں یا نہ کروں۔ اسی غم میں تھا کہ ایک روز خواب میں فضل رحمٰن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کو دیکھا جو کہ شاہ آفاقؒ کے خلیفہ تھے۔ صبح کا وقت ہے، زمین پر ہریالی ہے اور غیر مرنی گھاس جو دنیا میں نہیں دیکھی اُگی ہوئی ہے، اور بارش نہیں بلکہ بارش نما پھوار ہے۔ درخت بہت ہی بلند و خوبصورت ہیں۔ رحمتوں نے پورے باغ کو سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت آگے آگے ہیں اور یہ عاجز و آثم حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت نے کچھ فرمایا جو یاد نہیں رہا۔ صبح جب بیدار ہوا تو ارادہ میں پختگی تھی۔ دل میں ایک گونہ سکون تھا۔ رد و کد کی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور تذبذب قرار و اطمینان میں بدل چکا تھا کہ اب ترجمہ کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے بھروسہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۳۰ھ کو کام شروع کر دیا۔ حق جل مجدہ نے خوب مدد کی۔ پہلی تو یہی کہ حضرت فضل رحمٰن علیہ الرحمہ کو سنا ہے حدیثِ رسول ﷺ سے خوب شغف تھا اور قرآن تو ان کی جان تھا۔ خواب کی تعبیر عاجز و آثم نے یہ لی کہ اس خیال میں کہ اخلاص ہونہ ہو کام کو چھوڑ دینا شیطانی و سوسہ ہے۔ اول نیت درست کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ بہ لمحہ توفیق طلب کی جائے اور جو کام ہو جائے اس کے فضل پر منسوب کیا جائے۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ

جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے رب العزت کی تحمید و تقدیس کا مصمم قلب سے حضورِ حق میں تحفہ پیش کرتا جائے۔ ہر قدم پر ڈرتا جائے اور آگے کی طرف چلتا جائے۔ اس طرح منزل کی طرف بڑھتا جائے۔ اسی درمیان حضرت تھانویؒ کی تحریرِ نظر سے گزری ریا

کے خوف سے کام و عمل کو نہ چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح کام شروع کر دیا جبکہ درمیان میں بڑی سخت آزمائش کی گھڑی آئی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا۔ از حد انتشار کا حملہ ہوا۔ زندگی بجھ سی گئی۔ تصور و خیال میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کے غم و پریشانی میں بھی کبھی آسکتا ہوں۔ احباب سوء تدبیر کو تقدیر کا نام دے کر اس عاجز و آثم کو آگ کی بھٹی میں جھونک سکتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے دست گیری فرمائی اور اس حادثہ فاجعہ کو بھی ہلکا کرنے کا ذریعہ اسی کتاب کے ترجمہ کو بنایا۔ وقتی طور پر چونکہ میں بہت چھوٹے دل کا انسان ہوں گھبرا سا گیا۔ مگر تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا تو کیوں نہ راضی برضاء رب رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر و حمد کرتا رہوں کہ اس نے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ مکمل کر کے مداوا کر دیا اور علاج غم ہو گیا۔ دو گناہ ادا کیا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: ربّا! موت سے قبل رزائل و خبائث سے دیدہ باطن کو پاک و صاف کر کے نور و رشد و ہدایت سے نواز کر رضاء کا مقام عطا فرما دے، آمین۔ خاتم المرسلین ﷺ نے دعا فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلِیْلِ مَا کَرِهَ عَیْنَاهُ یَرْعَانِیْ اِنْ رَاَیْ حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَاَیْ سَیِّئَةً اَذَاعَهَا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جس میں خوبیاں ہوں۔ عاجز تو علی الاعلان خامیوں کا مجموعہ ہے۔ بس حق جل مجدہ ستاری و غفاری کا معاملہ فرمائے، آمین۔ یہ کہاں سے درمیان میں بات آگئی۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک موقع پر فرمایا تھا مسلمانوں کا یہ شعار ہو گیا ہے کہ برائیاں عقاب کی آنکھ سے چٹتا اور صبا کی رفتار سے پکڑتا ہے۔ کبھی کبھی نیکیوں پر بھی نگاہ کر لیا کرو۔ تمہاری فطرتیں اس سے خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی۔ ابوالکلام آزاد نے فرمایا وہ الفاظ جن پر کھر دراپن ہو، اور مقصود کسی کی اہانت یا تضحیک ہو ان سے طبیعت کی نفاست مجروح ہوتی ہے اور سماعت کا حسن مغموم ہوتا ہے۔ حق جل مجدہ موت سے قبل عیوب و نقائص کو محاسن سے اور ذنوب و سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، آمین۔ الغرض حق جل مجدہ نے محض اپنے فضل سے تین جلدوں کا ترجمہ مکمل کرادیا۔ ذی علم علماء و راہنہ شیخ طریقت مرشدی حضرت

مولانا قمر الزماں دامت برکاتہم اور محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اَطَالَ اللّٰهُ بَقَاءَ هُمَا کو دکھلایا۔ دونوں حضرات نے ترجمہ کو پسند فرمایا۔ ان حضرات نے ہمت دلائی اور پسند فرمایا تو مزید حوصلہ ہوا کہ کتابت و طباعت کا کام شروع کیا جائے۔

مخلص کرم فرما مولانا ثناء الہدیٰ، نائب ناظم امارت شرعیہ کو کتاب سپرد کیا کہ وہ پوری کتاب پر اگر نظر ثانی فرمادیں تو ترجمہ کی صحت کا ایک گونہ بھروسہ ہو جائے گا۔ مولانا نے کتنا دیکھا یہ تو ان کی تحریر میں آپ پڑھیں گے تاہم انھوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی کا کام مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری، مدرس دارالعلوم سبیل السلام، حیدرآباد کو سپرد کر دیا۔ موصوف نے نظر ثانی ہی نہیں بلکہ تصحیح و ترتیب پر کام کیا ہے اور عربی اعراب و پروف کا بہ نظر غائر کام کیا۔ کتابت کی ذمہ داری بھی نائب ناظم کے توسط سے طے ہوئی۔

اعترافِ تقصیر اور کچھ کتاب کے سلسلہ میں

اس سے قبل 'حق جل مجدہ کی باتیں' کتاب الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'حق جل مجدہ کی باتیں' کے نام سے اللہ تعالیٰ نے طبع کرائی اور اب اس وقت جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ شروع میں صرف ترجمہ کا ہی قصد و ارادہ تھا، پھر اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے توفیق بخشی تو بعض احادیث کے فائدہ کی سعادت میسر ہوئی۔ اس راہ میں اس بے بضاعت کی حق تعالیٰ نے غیر معمولی مدد فرمائی۔ جن کتابوں کی احادیث ہیں ان کی شرح کہیں نہیں ملتی بلکہ اصل کتاب بھی حقیر کو دستیاب نہ ہو سکی۔ کبھی کبھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ جن لوگوں کی طرف رجوع کیا وہاں بھی عدیم الفرستی کا عذر یا اعراض کے سوا کچھ طمانیت کا سامان نہ ملا۔ احادیث کے فوائد جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ عوامی و عمومی فائدہ کی غرض سے لکھے گئے ہیں اور محض فضلِ الہی ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ کے قبیل سے ہے اور جہاں کہیں خامیاں و نقص نظر آئے وہ اس آثم کے عیوب و ذنوب کا عکس و نقص ہے۔

اس وقت جو تحریر آپ کے سامنے جامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کی شکل میں موجود ہے، وہ تمام کی تمام کلامِ قدسی، یعنی حق سبحانہ و قدوس کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کے مؤلف جناب عصام الدین الصبا بطی مصری ہیں (اللہ تعالیٰ مؤلف اور مترجم دونوں کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لے، آمین) کتاب تین جلدوں میں دارالحدیث قاہرہ سے طبع ہوئی ہے۔ تین جلدوں میں کل احادیث کی تعداد ۱۱۵۰ ہے۔

جلد اول میں تین سو سینتالیس (۳۲۷) احادیثِ قدسیہ ہیں۔

جلد ثانی میں ۳۲۸ سے ۷۸۵ تک

جلد ثالث میں ۷۸۶ سے ۱۱۵۰ تک

اس وقت آپ کے سامنے ۲۳۱ احادیثِ قدسیہ کا ترجمہ اور بہت ہی ضروری حاشیہ و فائدہ، 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے موجود ہے۔ ترجمہ میں آسان و سہل زبان استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم یہ دعویٰ تو بالکل ہی غلط اور چھوٹی منہ بڑی بات کے مترادف ہوگا کہ بہت ہی اچھا ترجمہ و تشریح ہے۔ ایک ناتواں و بے بضاعت بندہ جو پیش کر سکتا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ محض اس ارادے سے کہ خیر کا جو بھی قطرہ و بوند دامن میں سمیٹا جاسکتا تھا سمیٹ لیا جائے۔ شاید یہی نجات و مغفرت کا وسیلہ و ذریعہ بن جائے۔ اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام شمار ہو جائے۔ یا خریدارانِ یوسفؑ میں نام آجائے۔ قبول کرنے والا، اپنے ایک عاجز و ناتواں، بے مایہ و بے بضاعت بندہ کو توفیق دے کر بابِ رحمت پر لایا ہے، وہ خوب ہی ضامّر و سرائّر کا واقف و باخبر ہے۔ انہی کی توفیق اس عاجز کی طرف متوجہ ہوئی اور سعادت کا سایہ فگن ہوا تو سبوح و قدوس کے کلامِ قدسیہ کی خدمت کا شرف نصیب میں آیا۔ اخوانِ یوسفؑ نے عرض کیا تھا عزیز مصر (یوسف علیہ السلام) سے:

جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا..... الخ

یہ حقیر ربِّ العلمین سے عرض کرتا ہے جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

تاہم یہ کام اگر کسی اہل علم کے قلم سے ہوتا تو زیادہ خوبیوں کا مجموعہ ہوتا۔ کتاب میں ہر طرح کی احادیث صحیح و ضعیف بھی ہیں، جو عربی متن کے بعد نقل بھی کر دی گئی ہیں۔ ہر حدیث کی تخریج بھی اصل کتاب میں کی گئی ہے۔ اُردو میں اس کو نقل کرنے کا التزام نہیں کیا گیا کہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اہل علم اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیں۔ اس امر کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ بعض روایات ضعیف ہیں مگر عوامی فائدہ کے تحت کچھ لکھا گیا ہے۔ فضائل کے باب میں تمام محدثین نے ضعیف روایتوں کو ذکر کیا ہے۔ اگر اعمال کا داعیہ و رسوخ اور استقامت علی الطاعات کسی کی نصیحت و ترغیب سے پیدا ہو جائے تو یہ کوئی معیوب و فتنج نہیں، چہ جائیکہ ضعیف حدیث تو ہر حال میں عامۃ الناس کے اقوال و نصائح کے مقابلہ میں درجہ و رتبہ کے اعتبار سے ہزار درجہ فوقیت رکھتی ہیں۔ ہاں احکام و عقائد کے باب میں خوب ناپ تول کر روایتوں کا علماء را سخن نے التزام کیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر تمام محدثین نے ضعیف سے ضعیف تر روایت کو بھی نہیں چھوڑا اور علم روایت و درایت کے رسوخ کے باوجود اپنی اپنی کتابوں میں ضعیف روایت نقل کی ہے، اور اس سے امت میں کوئی بدعتیگی یا برائی و خرابی کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ رجوع الی اللہ اور انابت و اطاعت کا جذبہ و شوق جو امت میں تھا اس کو اور تیز سے تیز تر کیا گیا۔ عملی قوت کو ابھارا گیا، قدم کو جمایا گیا۔ عجیب بات ہے کہ ایک گروہ و جماعت ان روایات پر اپنے صبح و شام، رات و دن کو لایعنی حرکتوں سے بچا کر فضائل کی احادیث کو سامنے رکھ کر، ولایت و صدیقت کے مقام پر پہنچ گئی اور دوسرے بحث و تکرار اور فضول و لایعنی حرکتوں میں مشغول ہو کر کمال ایمان کو کھو چکی۔ حقیر کہا کرتا ہے ضعیف حدیث پر عمل کرنے والے مضبوط و قوی ایمان والے بن گئے۔ اور صحیح و قوی روایت ڈھونڈنے اور جستجو میں رہنے والے ضعیف الایمان و اعمال بن گئے۔

امام بخاریؒ کے متعلق بہت ہی مشہور ہے کہ اپنی جامع الصحیح میں روایت درج کرنے کے لیے غسل اور دو رکعت نفل کا اہتمام فرماتے تھے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اپنی جامع میں جب بھی کوئی روایت درج کرتے تو طہارت جسمانی اور طہارت روحانی دونوں کا التزام

فرماتے۔ غسل سے طہارت جسمانی اور نماز نفل سے طہارت روحانی حاصل کر کے پھر بخاری میں روایت درج کرتے تھے، آج کچھ لوگوں کو زبان زد ہے کہ یہ روایت بخاری میں ہے؟ میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل و دو رکعت کا التزام، یہ ان کا التزام کس حکم میں ہے۔ کیا یہ التزام مالا یلزم نہیں؟ یا اس التزام کی کون سی حدیث انھوں نے بخاری میں نقل کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو بہت ہی آسان جواب ہے کہ تقرب و تعبد بندہ جس قدر اختیار کرے کم ہے مگر جن کو ہر بات پر بخاری کی حدیث درکار ہے میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری کا یہ عمل کس حدیث صحیح کی بنیاد پر التزام مالا یلزم تھا؟ کیا ہمارے ان بھائیوں کے نزدیک امام بخاریؒ نے بدعت کیا یا کیا وہ بدعتی تھے؟ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ شیطان گمراہی کا راستہ بہت ہی خوبصورت بنا رہا ہے۔

میرا ذاتی مشاہدہ و تجربہ

ہمارے دعوت کے ساتھیوں نے میخانہ و جام و مینا سے، بازاری و اوباش لوگوں پر قبر و حشر، موت و فکرِ آخرت کے احوال سنا کر مسجدوں کو آباد کیا۔ شرابی نے شراب سے توبہ کی، زانی نے بدکاری سے، جوا و قمار کے ریلے مسجد میں صوم و صلوٰۃ کے پابند ہو گئے۔ داڑھی سنت کے مطابق نورانی شکل و صورت، اشراق و اوابین، چاشت و تہجد کا پابند بنایا۔ اب دوسروں کو کھجلی ہوئی خارش ہوئی ان ساتھیوں کو کہا پتہ ہے کہ یہ سب روایت ضعیف ہے اور تم لوگ کس ضعیف روایت کے چکر میں پھنس گئے۔ ابلیس لعین کو موقع ملا۔ اب اعمال میں خلل آیا، داڑھی کٹی، نہ چاشت نہ اوابین نہ تہجد، پھر سنن مؤکدہ چھوٹی کہ بھائی فرض ہی پوری ہو جائے تو غنیمت۔ پھر نماز فرض چھوٹنے لگی اور پھر اب وہی جام و مینا۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ گویا کہ دعوت کے ہمارے ساتھی باہر سے مسجد میں لاتے ہیں اور یہ لوگ مسجد سے میخانہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محافظ ہے۔ یہ ساری بددینی

حدیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے ہو رہی ہے۔ شیطان بہت ہی عیار و مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین!

اس کا یہ مطلب بالکل ہی نہیں کہ ضعیف ہی روایت کو عمل کا مدار بنایا جائے یا دار و مدار ہمارا صرف ضعیف روایتوں پر ہی ہو، مقصد صرف یہ ہے کہ شدت و نفرت کو ختم کر کے محدثین کے اصول کو قبول کیا جائے کہ فضائل کے باب میں کسی ضعیف حدیث کی روشنی میں اگر کوئی عملی قدم اٹھا رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے، اور بس۔ ہاں آپ اگر عمل نہ کرنا چاہیں نہ کریں مگر دوسروں کے حق میں مناع للخیر نہ بنیں۔ راہ اعتدال پر رہیں اور شدت و نفرت سے دور رہیں۔ الغرض اس طرح حق جل مجدہ کے فضل و کرم سے جو ہوا وہ ہوا۔ عین ممکن ہے کہ اسلوب و تعبیرات، ترجمہ و ترجمانی، حسن و خوبی، کمال و جمال، تفہیم و تسہیل میں وہ بات پیدا نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ اس کو اس حقیر کا نقص سمجھا جائے اور اگر کہیں ترجمہ میں غلطی نظر آئے تو خلوص وللہیت کے جذبہ کے تحت مطلع کیا جائے۔

میں ان تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس کارِ خیر میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا۔ اور خاص کر مولانا سراج الہدیٰ ندوی ازہری کا جنہوں نے پوری کتاب کی نظر ثانی اور تصحیح میں حقیر کا تعاون کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولیٰ اس کتاب کی برکت سے سبھی لوگوں کی زندگیوں میں برکت ڈال دے اور کلام قدسی کے تقدس و طہارت سے دیدہ باطن کو تزکیہ اور طہارت قلب نصیب فرمائے اور ہم کو دنیوی و اخروی تمام راحت و عافیت عطا فرمائے اور سبوح و قدوس اپنی جناب میں اس کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے خلائق کے لیے نفع عام و تمام بنائے اور اس حقیر کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے آمین ثم آمین۔

احادیثِ قدسیہ سے حقیر کی مناسبت کا سبب

آج سے تقریباً ۲۸ سال قبل کی بات ہے جبکہ عاجز و آثم عمان میں بغرض ملازمت مقیم تھا، ملا علی قاری کی ایک کتاب اربعین احادیثِ قدسیہ ایک مکتبہ میں ملی۔ کتاب پڑھی، احادیث کا مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ آج پہلی بار ہم نے اپنے رب کو شعوری طور پر پایا ہے اور وجدان میں حق جل مجدہ کی محبت کی کشش جاگ اٹھی ہے۔ پھر حق تعالیٰ کی بندوں سے محبت اور بندوں کا حق تعالیٰ سے ربط و تعلق اور محبتِ خالق کا عظیم سرمایہ جس سے بندگی کا لطف و سرور آتا ہے اور بندہ اپنے معبود حقیقی و مسجود حقیقی، مقصود حقیقی، مطلوب حقیقی سے محبت کر کے حقیقت ایمان و ایقان کی شعوری و وجدانی کیفیت کو عبادات و طاعات میں حلاوت و شرح صدر کی کیفیات کے ساتھ ذوقی طور پر محسوس کرتا ہے یہ وہ مایہ و عطاء ربانی ہے جس کو الفاظ میں پرویا نہیں جاسکتا، ہاں ذوقی طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ خالق کی عبادت محبت کے ساتھ کرنے کا مزہ و لطف ہی اور ہے۔ حق جل مجدہ کے کلام قدسی کی حلاوت و طراوت، ذوق و مٹھاس ہمارے وہم و گمان سے بہت ہی وراثہ وراثہ الوراہ ہے۔ تاہم جب میرے جیسا سیہ کار و خطا کار پڑھتا ہے **يَا عِبَادِي اِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلَّا مَنْ هَدَيْتُ . يَاعْبِدِيْ اُدْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ**۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج تک بحر ظلمات میں تھا، اب کوئی میرا رب ہے جو شعور و وجدان اور دیدہ باطن میں نور عرفان کی شمع روشن کر رہا ہے۔ اور اپنی ذات رحیم و کریم سے قریب سے اقرب ترین کر رہا ہے، اس سے پہلے الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ حق جل مجدہ کی باتیں کے نام سے طبع ہوئی، الحمد للہ علی ہذا۔ پھر الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ و شرح ’نہجۃ قدسیہ‘ کے نام سے زیر طبع ہے۔ الحمد للہ۔ اب اس وقت ’تجلیاتِ قدسیہ‘ ترجمہ و شرح عوامی آپ کے سامنے ہے۔ احادیثِ قدسیہ کے مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گم شدہ نورِ ہدایت، نورِ عرفان، نورِ حق کا خزانہ مل گیا۔ احادیثِ قدسیہ پڑھتے ہی حق جل مجدہ سے باتیں ہونے لگتی ہیں۔ ہر کلام قدسی سے حضورِ حق کی

حضورِ حق آگاہی کا لطف و سرور، عبد و معبود اور رب و دود و شکور، عفو و غفور کی رحمتِ عام و تام کا سایہ محسوس ہونے لگا تو الجامع الاحادیث القدسیہ کا ترجمہ 'تجلیاتِ قدسیہ' کے نام سے شروع کیا۔ اُردو داں عوام تک حق تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ حق جل مجدہ کے کلام قدسی سے ہر شخص اپنے باطن کو منور کر لے اور اس طرح حق تعالیٰ کا پیغام عرفان عام ہو جائے۔ یہی سبب بنا اس فضلِ حق کے ظہور کا۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔

حدیثِ قدسی محدثین کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ قدوس کے معنی پاکیزہ اور طاہر کے ہیں۔ اسی معنی میں ارضِ مقدسہ اور بیت المقدس بھی بولا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ہے يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ حق جل مجدہ کی ذات تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا اور منزہ ہے۔ اس لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے اور احادیث کو قدس کی طرف منسوب کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اسی لیے احادیثِ قدسی کو احادیثِ الہی اور آثارِ الہی بھی کہا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ حدیثِ قدسی کو جب بیان فرماتے تھے تو کبھی بواسطہ جبریلؑ بیان فرماتے تھے، اور کبھی براہِ راست حق جل مجدہ سے روایت کرتے تھے، یعنی کبھی یوں فرماتے تھے کہ جبریلؑ نے مجھ سے کہا، اور جبریلؑ سے حق جل مجدہ نے فرمایا اور کبھی یوں ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

حدیثِ قدسی کی تعریف

اس لیے حدیثِ قدسی کی تعریف یہ ہے کہ حدیثِ قدسی وہ حدیث ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو الہام یا خواب کے ذریعہ اطلاع دی ہو یا جبریلؑ علیہ السلام کے واسطے سے اطلاع دی ہو اور جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کو اپنی عبارت اور اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔

حدیثِ قدسی محدثِ اعظم ملا علی قاریؒ کے نزدیک

حدیثِ قدسی وہ ہے جس کو راویوں کے سردار اور ثقہ لوگوں کے چراغِ نبی کریم ﷺ حق تعالیٰ سے روایت کریں، کبھی بواسطہ جبریل اور کبھی بطریق الہام و وحی اور کبھی بذریعہ خواب۔ اور اس کے بیان کرنے میں آپ ﷺ مختار ہوں کہ جن الفاظ اور عبارت کے ساتھ چاہیں بیان کریں۔

حدیثِ قدسی اور قرآن مجید میں فرق

قرآن مجید اور حدیثِ قدسی میں بڑا فرق ہے۔

(۱) قرآن مجید و فرقانِ حمید کا نزول صرف جبریل علیہ السلام کے واسطہ سے ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا معاملہ ایسا نہیں۔

(۲) قرآن مجید لوحِ محفوظ کے الفاظ کے ساتھ مقید و متعین ہے جبکہ حدیثِ قدسی میں ایسا نہیں ہے۔

(۳) قرآن مجید ہر وقت ہر زمانے میں ہر طبقہ میں 'تواترِ طبقات' کے ساتھ منقول ہوتا رہا ہے جبکہ حدیثِ قدسی خبرِ آحاد ہے۔

(۵) قرآن مجید کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا درست نہیں جبکہ حدیثِ قدسی کا یہ حکم نہیں ہے۔ حدیثِ قدسی کو بغیر طہارتِ کاملہ کے ہاتھ لگانا اور پڑھنا جائز ہے۔

(۶) قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کفر کو لازم کر دیتا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کا منکر کافر نہیں ہوتا۔

(۷) قرآن حکیم سورتوں اور آیتوں میں تقسیم ہے اور اس کے پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے حق جل مجدہ نے حفاظت کا اعلان کیا ہے جبکہ حدیثِ قدسی کے لیے ایسا کوئی حکم ثابت نہیں ہے۔

حدیثِ قدسی اور حدیث میں فرق

حدیثِ قدسی اور حدیثِ نبوی میں ما بہ الاتیاز یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کی نسبت حق جل مجدہ کی جانب ہوتی ہے یعنی جس حدیث کی سند اللہ جل مجدہ پر ختم ہو وہ حدیثِ قدسی ہے۔

اور حدیثِ نبوی ﷺ وہ ہے جس کی سند جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو۔ حدیثِ قدسی کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضور ﷺ حق جل مجدہ سے روایت کرتے ہیں۔ یا پھر براہِ راست کہا جاتا ہے کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے روایت کیا ہے۔

احادیثِ قدسیہ کی تعریف میں متقدمین اور متاخرین کا فرق

احادیثِ قدسیہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جس کو نبی کریم ﷺ نے حق تعالیٰ کی جانب منسوب کیا اور حق تعالیٰ سے روایت کیا ہو اس لیے متقدمین کے نزدیک احادیثِ قدسیہ کی تعداد کم ہیں جبکہ متاخرین نے اس میں وسعت سے کام لیا اور توسیع کی ہے کہ ہر وہ حدیث جس میں حق تعالیٰ کا قول مذکور و منقول ہو اس کو بھی حدیثِ قدسی کہیں گے۔

قارئین سے التجا و دعا

ہمارے قارئین علماء، ادباء، خطباء، محققین، مفسرین و محدثین سبھی ہوں گے۔ اس عاجز و تہی دامن کو اعترافِ تقصیر ہے کہ حق تعالیٰ کے کلام کی ترجمانی کا حق ادا نہ ہوا۔ خوبصورت تعبیرات، حسین اسلوب، ترجمہ میں روانی و رعنائی پیدا نہ کر سکا۔ تاہم حسن نیت اور نفع عام کے سبب کوشش کی گئی ہے کہ آسان اور عام فہم زبان استعمال کی جائے تاکہ ہر شخص حق تعالیٰ کی بات کو آسانی سے سمجھ لے، دعویٰ علم تو مجھ جیسے کم مایہ کے لیے جہل ہی ہے۔ اپنے قارئین سے درخواست ہے کہ اگر کہیں ترجمہ و ترجمانی میں فاش غلطی ہوگئی ہو یا سہو و نسیان سے تقدیم و تاخیر ہوگئی ہو تو خلوص نیت کے ساتھ مطلع کر دیں۔ انشاء اللہ اس کی

تصحیح ہو جائے گی اور آئندہ اس کی تلافی بھی کر دے جائے گی۔

آخر میں ربِ سبوح و قدوس سے استغفار و ندامت کے ساتھ قبولیت کی درخواست ہے۔ میرا رب جس نے عاجز و آثم کو توفیق بخشی اپنی جناب میں اپنے کلامِ قدسی کو قبول کر کے اس بندہ عاجز و آثم کو مرحوم و مغفور بنا کر رحمتِ واسعہ کے سایہ میں لے لے۔ وَ هُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ . سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ . اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ .

خاکپائے اولیاء نقشبند

المرقوم: یوم الاحد،

العبد محمد ثنین اشرف ابن الحاج محمد ابراہیم نقشبندی

قبل صلاة الظهر

كان الله لهما و غفر و اٰلديه

فی مصلى الحبثور، دبی

متوطن مادھو پور، سلطان پور

ھ ۱۴۳۲/۸/۹

ضلع سیتا مڑھی، بہار

۲۰۱۱/۸/۸ء

حال مقیم دہلی

کِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کو ڈھونڈتے ہیں

باب: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ...

(۳۴۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ. قَالَ: فَيَحْفُوفُهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ. قَالَ: فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجُّدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهِمْ حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَيَمَّمُ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۸ ص ۱۰۷)

ذاکرین کے بارے میں اللہ کا فرشتوں سے سوال

(۳۴۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ حق جل مجدہ کے کچھ فرشتے زمین میں اہل ذکر کی جستجو میں گشت کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو آواز دے کر دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں: آجاؤ، آجاؤ، تمہاری حاجت و مقصد یہاں پوری ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرشتے ان ذاکرین کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی سوال کرتے ہیں: میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: وہ آپ کی تسبیح اور کبریائی بیان کر رہے ہیں اور آپ کی تحمید و تقدیس میں مصروف ہیں۔ حق جل مجدہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں: کیا انھوں نے مجھے دیکھا ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں دیکھا، تیرے جاہ و جلال کی قسم! حق تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا شوقِ عبادت اور بڑھ جاتا اور آپ کی تسبیح و تقدیس میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: کیا انھوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: تیری قسم نہیں دیکھی۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! اگر دیکھ لیتے تو ان میں جنت کی طلب و جستجو کی حرص اور بڑھ جاتی اور ان کا دل ہر وقت جنت کا مشتاق بنا رہتا۔ حق جل مجدہ کا ارشاد ہوتا ہے: وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں: جہنم سے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا انھوں نے جہنم دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اگر دیکھ لیتے تو جہنم کے کام سے بہت بھاگتے اور بہت زیادہ ڈرتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق

تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فرشتو! میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ان میں ایک شخص ذاکرین میں سے نہیں؛ بلکہ وہ محض اپنی حاجت کے لیے آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: یہ ایسی مقدس باعثِ مغفرت جماعت ہے کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہ رہے گا۔ (بخاری ۸/۱۰۷)

مجالسِ ذاکرین کی فضیلت

(۳۴۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَضَّلًا عَنْ كِتَابِ النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوا أَقْوَامًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَيْنَا بِغَيْتِكُمْ، فَيَجِئُونَ فَيَحْفُوهُمْ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ اللَّهُ: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ يَحْمِدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ.

”قَالَ: فَيَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْنِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا. قَالَ: فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ لَكَانُوا أَشَدَّ تَحْمِيدًا وَأَشَدَّ تَمْجِيدًا وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْرًا. قَالَ: فَيَقُولُ: وَ أَى شَيْءٍ يَطْلُبُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَ هَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا لَهَا أَشَدَّ طَلَبًا وَأَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا. قَالَ: فَيَقُولُ: مِنْ أَى شَيْءٍ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالُوا: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَ هَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا مِنْهَا أَشَدَّ هَرْبًا وَأَشَدَّ مِنْهَا خَوْفًا وَأَشَدَّ مِنْهَا تَعَوُّذًا. قَالَ: فَيَقُولُ فَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ فِيهِمْ فَلَانًا الْخَطَاءَ لَمْ يَرِدْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَهُمْ لِحَاجَةٍ. فَيَقُولُ: هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى لَهُمْ جَلِيسٌ.

[صحیح] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۶۰۰)

(۳۴۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان دونوں نے فرمایا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں، جو نامہ اعمال کے لکھنے والے فرشتے کے علاوہ ہیں، (راستوں میں گھومتے ہیں ذاکرین کی تلاش و جستجو میں) جب کسی قوم کو اللہ پاک کے ذکر میں پاتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں، ان فرشتوں کو جو ذکر کرنے والوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، آؤ آؤ تمہارا مقصود و مطلوب یہاں ہے، وہ تمام فرشتے ذاکرین کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک (یعنی نورانی فرشتے آپس میں آسمان تک ان ذاکرین کو ڈھانپ لیتے ہیں؛ کیونکہ ذکر کی نورانیت آسمان تک جاتی ہے اور فرشتوں کی غذا یہ انوار، ذکر ہی تو ہیں۔) ان فرشتوں سے حق جل مجدہ تمام باتوں کو جاننے کے باوجود معلوم کرتے ہیں، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، رب العالمین! آپ کی تسبیح و تکبیر، تحمید و تمجید گارہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا انھوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: تیری ذات کی قسم! نہیں دیکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور بھی عبادت و اطاعت میں مصروف ہو جاتے اور بھی محو تمجید و تکبیر ہو جاتے (یعنی بہت ہی زیادہ عبادت و تسبیح و تحمید، تکبیر و تمجید اور شانِ عبودیت کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو جاتے۔) ارشاد ہوتا ہے: وہ مجھ سے کیا سوال کرتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جنت مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا انھوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العالمین تیری قسم! جنت تو نہیں دیکھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو؟ رب العزت! اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو بہت ہی زیادہ جنت کی تمنا و حرص کرتے اور ہمہ وقت اس کی طلب میں منہمک ہو جاتے اور اس کی رغبت بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ کن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نارِ دوزخ سے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا انھوں نے نارِ دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العالمین تیری قسم! انھوں نے نارِ دوزخ کو نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے

ہیں: اگر دیکھ لیتے تو نارِ جہنم سے بچنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوشش کرتے اور نارِ جہنم سے اس قدر ڈرتے کہ بستروں پر نیند حرام کر دیتے۔ ارشاد ہوتا ہے: میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام ذاکرین کے مجمع کی مغفرت کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں: یا رب! اس میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کا مقصد ذکر نہیں تھا، وہ اپنی ضرورت سے آیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ ایسی قوم و جماعت ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی رحمتِ الہی سے محروم نہیں رہ سکتا۔

فرشتوں کی تلاش و جستجو

(۳۵۰) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضِّلَا يَتَغَوَّنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -: مَنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الْأَرْضِ. يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ. قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونَنِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتِكَ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لَا. أَيْ رَبِّ! قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ. قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونََنِي؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ! قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَاجْرَتْهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا. قَالَ: فَيَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فَلَانٌ عَبْدٌ خَطَا. إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ. قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ. هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.“

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۰۶۹)

(۳۵۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ: حق تعالیٰ کے کچھ فرشتے متعین ہیں، جن کا کام ذکر کی مجلس کو تلاش کرنا ہے، جب وہ

ایسی مجلس پا جاتے ہیں جہاں ذکر کا حلقہ لگا ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے تمام ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر نیچے بازوؤں کو رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ آسمان دنیا تک یہ سماں ہوتا ہے، جب وہ لوگ بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں، تو حق جل مجدہ ان سے سوال کرتے ہیں؛ حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تم لوگ کہاں سے آرہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہم لوگ آپ کے بندے جو زمین میں آباد ہیں ان کے پاس سے آئے ہیں، جو آپ کی تسبیح و تکبیر اور تہلیل و تحمید میں مشغول تھے۔ اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: وہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جنت کا۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: کیا انھوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں دیکھی۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ جنت دیکھ لیں؟ (یعنی بغیر دیکھے ہوئے اس قدر طلب و شوق ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر یہ شوق و طلب کس قدر بڑھ جاتا)۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! وہ آپ کی سزا، عذاب و عقاب سے پناہ چاہ رہے تھے۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: وہ اور کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! نارِ جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: کیا انھوں نے آتشِ جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں دیکھی۔ حق جل مجدہ پوچھتے ہیں: اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! وہ آپ سے مغفرت و معافی مانگ رہے تھے۔ حق جل مجدہ کا ارشاد ہوتا ہے: میں نے ان کو معاف بھی کر دیا اور وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں انھیں عطا بھی کر دیا۔ اور جس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں اس سے پناہ بھی دے دی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرشتے عرض کرتے ہیں رب العالمین! اس جماعت میں فلاں شخص بڑا ہی خطا کار و گنہگار ہے، وہ ان لوگوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارشادِ رب العزت ہوتا ہے: میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، یہ وہ جماعتِ خیر و برکت ہے کہ ان کا ہم نشین بھی رحمتِ عام سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتا

(۳۵۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضْلًا يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا أَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَلَسُوا فَأَظْلَمُوا بِأَجْنِحَتِهِمْ مَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا قَامُوا عَرَجُوا إِلَى رَبِّهِمْ ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى - وَ هُوَ أَعْلَمُ - مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ يُسَبِّحُونَكَ وَ يُمَجِّدُونَكَ وَ يَحْمَدُونَكَ وَ يُهَلِّلُونَكَ وَ يُكَبِّرُونَكَ وَ يَسْتَجِيرُونَكَ مِنْ عَذَابِكَ وَ يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: وَ هَلْ رَأَوْا جَنَّتِي وَ نَارِي؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهُمَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَشْهَدُكُمْ فَقَدْ أُجْرَتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا وَ أُعْطِيَتْهُمْ مَا سَأَلُوا. فَيَقَالُ: إِنَّ فِيهِمْ رَجُلًا مَرَّ بِهِمْ فَقَعَدَ مَعَهُمْ فَيَقُولُ: وَ لَهُ قَدْ غَفَرْتُ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.“

[صحيح] (أخرجه الطيالسي في مسنده / ۲۴۳۴)

(۳۵۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ کے کچھ فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں ذکر کی مجلس کے تلاش میں، جب کسی قوم کے پاس آتے ہیں جو ذکر میں مشغول ہوتی ہے، تو اس جماعت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان ذاکرین پر اپنے بازوؤں سے سایہ کر لیتے ہیں یعنی بازوؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک۔ جب ذاکرین ذکر سے اٹھ جاتے ہیں، تو فرشتے رب العزت کے پاس چلے جاتے ہیں۔

تو حق جل مجدہ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے: تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہم آپ کے ایسے بندوں کے پاس سے آرہے ہیں، جو آپ کی تسبیح، تہلیل، تکبیر میں مشغول تھے اور آپ کے عقاب و عذاب سے پناہ چاہ رہے تھے اور جنت کا سوال کر رہے تھے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: کیا انھوں نے میری

جنت و جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں دیکھی۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان کو جس چیز سے پناہ چاہتے تھے، نجات دے دی، (یعنی نارِ جہنم سے) اور جس چیز کی طلب و تمنا رکھتے تھے، عطا کر دی۔ (یعنی جنت دے دی) فرشتے عرض کرتے ہیں: اس میں ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، تو بیٹھ گیا (یعنی جس کا مقصد ذکر نہ تھا) حق تعالیٰ فرماتا ہے: ان کی بھی مغفرت ہوگئی یہ ایسے مبارک لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی رحمت و جنت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ (اخرجہ الطیالسی فی مسندہ صفحہ ۲۳۳۲)

نیک لوگوں پر نازل ہونے والی رحمت سے گنہگار بھی محروم نہیں رہتا

(۳۵۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً فَضْلًا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ الذِّكْرِ، فَإِذَا مَرُّوا بِمَجْلِسٍ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَبْلُغُوا الْعَرْشَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ - : مَنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مِنْ عِنْدِ عَبِيدٍ لَكَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ وَيَتَعَوَّذُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ. فَيَقُولُ: يَسْأَلُونِي جَنَّتِي هَلْ رَأَوْهَا؟ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ وَيَتَعَوَّذُونَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ الْخَطَّاءَ فَلَانَا مَرَّ بِهِمْ لِحَاجَةٍ لَهُ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أُولَئِكَ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۶ / ۸۶۸۹)

(۳۵۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ کچھ فرشتوں کو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں چھوڑے ہوئے ہیں، جب کسی ذکر کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو ذاکرین کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، بعض بعض پر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ آسمان تک ذاکر کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور عرشِ اعظم تک یہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ حق جل مجدہ سوال کرتے ہیں جبکہ حق سبحانہ فرشتوں سے

زیادہ ان مجالس کو جانتے ہیں، تم کہاں سے آرہے ہو؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں: آپ کے کچھ بندوں کے پاس سے جو جنت کا سوال کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اور آپ سے مغفرت مانگ رہے تھے، ارشاد ہوتا ہے: وہ مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، ان کا کیا حال ہوگا جب جنت دیکھ لیں گے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، ان کا کیا حال ہو جب دیکھ لیں گے؟ دیکھو! میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہمارے رب! ان میں ایک شخص بڑا گنہگار ہے جو محض اپنی ذاتی ضرورت و حاجت کے لیے آیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یہ ایسے ہم نشین ہیں جن میں کا ایک بھی محروم نہیں کیا جاسکتا۔

جنت کا سوال

(۳۵۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً وَفُضَّلًا يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا اتُّوا عَلَى مَجْلِسٍ ذُكِّرَ حَفٌّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنَحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْتَجِيرُونَكَ فَيَقُولُ: مَا يَسْأَلُونَنِي؟ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا يَا رَبِّ. فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي؟ - وَهُوَ أَعْلَمُ - فَيَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ. فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ ثُمَّ يَقُولُ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. وَاعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُونِي وَاجْرَتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُونِي. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدًا خَطَاءً جَلَسَ إِلَيْهِمْ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ. فَيَقُولُ: وَهُوَ أَيْضًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ. [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۴۹۵)

(۳۵۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ کے کچھ فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں، زمین میں ذکر کی مجلس کی تلاش میں۔ جب ذکر کی مجلس میں آتے ہیں تو بعض بعض کو یعنی ایک کے اوپر ایک کو اپنی رحمت کے بازوؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں آسمان دنیا تک۔ حق جل مجدہ ان سے پوچھتا ہے: تم کہاں سے آرہے ہو؟ جبکہ حق تعالیٰ کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہمارے رب ہم لوگ آپ کے ایسے بندوں کے پاس سے آرہے ہیں جو آپ کی تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل میں مشغول تھے۔ وہ آپ سے کچھ سوال کر رہے تھے اور کچھ چیزوں سے پناہ مانگ رہے تھے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: وہ کیا مانگ رہے تھے، جبکہ حق جل مجدہ کو خوب معلوم ہے وہ کیا مانگ رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا انھوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں یارب! حق تعالیٰ فرماتے ہیں: اچھا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ حق جل مجدہ فرماتا ہے: اچھا وہ کس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے؟ جبکہ حق تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں: دوزخ سے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا انھوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: نہیں دیکھی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں: اچھا اگر جہنم دیکھ لیتے تو کیا بنتا؟ پھر حق جل مجدہ فرماتے ہیں: تم سب گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی اور جس چیز کا سوال کر رہے تھے عطا کر دیا اور جس چیز سے پناہ چاہ رہے تھے پناہ دے دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! اس میں ایک بندہ بڑا گنہگار ہے جو ذاکر نہیں ہے؛ بلکہ محض ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اس کی بھی مغفرت ہوگئی؛ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی رحمتِ واسعہ سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

(صحیح۔ اخرجہ الحاکم جلد ۱ / ص ۴۹۵)

جہنم سے نجات

(۳۵۴) وَلَا بُنْ شَاهِينَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الذِّكْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فَضْلًا يَتَغَوَّنَ الذِّكْرَ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ الذِّكْرِ فَإِذَا مَرُّوا بِمَجْلِسٍ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَبْلُغُوا الْعَرْشَ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ - مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مِنْ عِنْدِ عَبِيدِكَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، وَتَعَوِّذُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ. فَيَقُولُ: يَسْأَلُونِي جَنَّتِي فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ وَتَعَوِّذُونَ مِنْ نَارِي فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ الْخَطَّاءَ فَلَانَا مَرَّ بِهِمْ لِحَاجَةٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أُولَئِكَ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.“

[حسن] (كما في كنز العمال ج ۱/ ۱۸۷۸، والإتحافات ۵۰۳)

(۳۵۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ کچھ فرشتوں کو ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں چھوڑے ہوئے ہیں، جب کسی ذکر کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو ذاکرین کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، بعض بعض پر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ آسمان تک ذاکرین کو ڈھانپ لیتے ہیں اور عرش اعظم تک یہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ حق جل مجدہ سوال کرتے ہیں: جبکہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے زیادہ ان مجالس کو جانتا ہے، تم کہاں سے آرہے ہو؟ عرض کرتے ہیں: آپ کے کچھ بندوں کے پاس سے جو جنت کا سوال کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور آپ سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، ان کا کیا حال ہوگا جب جنت دیکھ لیں گے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، ان کا کیا حال ہوگا جب جہنم دیکھ لیں گے؟ دیکھو! میں نے ان کی مغفرت کردی، فرشتے عرض کرتے ہیں: ہمارے رب! ان میں ایک شخص بڑا گنہگار ہے، جو محض اپنی ذاتی ضرورت و حاجت کے لیے آیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یہ ایسے ہم نشین ہیں جن کا کوئی ہم نشین وہم مجلس محروم نہیں کیا جاسکتا۔

بندوں کی دعاؤں پر ملائکہ کی آمین

(۳۵۵) وَلَابُنِ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَبْتَغُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ، فَإِذَا مَرُّوا بِحِلَقِ الذِّكْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اقْعُدُوا فَإِذَا دَعَا الْقَوْمُ آمَنُوا عَلَى دُعَائِهِمْ فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا مَعَهُمْ حَتَّى يَفْرَغُوا ثُمَّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: طُوبَى لَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَّا مَغْفُورًا لَهُمْ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۱۸۷۶)

(۳۵۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ کی جانب سے فرشتوں کی ایک جماعت گشت کرتی ہے ذکر کی مجلس کی تلاش و جستجو میں۔ جب کسی ذکر کے حلقے سے گزر رہا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو یہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ ذکر، دعا، درود سے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں: بڑی خوش نصیبی و خوش بختی، کامیابی و کامرانی ہے ان لوگوں کے لیے، یہ سب کے سب مغفور واپس ہوں گے (ان سب کی واپسی بحالت مغفرت ہوگی)۔ (کنز العمال ج ۱/۱۸۷۶)

میرے بندوں کو رحمت میں چھپالو

(۳۵۶) لِلْبَزَّازِ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ بْنِ أَبِي الرَّقَادِ عَنْ زِيَادِ النَّمِيرِيِّ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ:

”إِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ، فَإِذَا حَفُّوا عَلَيْهِمْ وَاتَّوَابَهُمْ ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعْظِمُونَ آلَاكَ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْأَلُونَكَ

لَا خَيْرَ لَهُمْ وَدُنْيَاهُمْ. فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى غَشَوْهُمْ رَحْمَتِي فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ فَلَانًا الْخَطَاءُ، إِنَّمَا اعْتَنَقَهُمْ اِعْتِنَاقًا، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى غَشَوْهُمْ رَحْمَتِي فَهُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.

[ضعیف] (کما فی مجمع الزوائد للہیثمی ج ۱۰ ص ۷۷)

(۳۵۶) ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ کی جانب سے فرشتوں کی ایک جماعت ذکر کے حلقے کی جستجو و طلب میں گشت کرتی رہتی ہے (جب ذاکرین کی جماعت مل جاتی ہے) تو ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے۔ جب وہاں سے آتی ہے تو ایک جماعت کو آسمان پر رب العزت کے پاس بھیج دیتی ہے، وہ جماعت عرض کرتی ہے: ہمارے رب! ہم لوگ آپ کے کچھ ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی وحدت و عظمت کی نشانیاں بیان کر رہے تھے اور کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اپنے نبی محمد ﷺ پر درود شریف پڑھ رہے تھے اور آپ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے، تو حق تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کو میری رحمت میں چھپالو، ڈھانپ لو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! اس میں ایک شخص گنہگار بھی ہے جو اپنی ضرورت سے آکر مل بیٹھا ہے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اس کو بھی میری رحمت میں چھپالو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ (مجمع الزوائد للہیثمی ۱۰/۷۷)

تمہاری تعداد کے بقدر فرشتے تمہارے ہم نشین ہیں

(۳۵۷) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: مر النبی ﷺ بعبد اللہ ابن رواحة الأنصاری رضی اللہ عنہ وهو

یذكر أصحابه فقال رسول الله ﷺ:

”أَمَا إِنَّكُمْ الْمَلَأُ الَّذِينَ أَمَرَنِي اللَّهُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَكُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ

عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ.﴾

إِلَى قَوْلِهِ:

﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (الكهف: ۲۸)

أَمَّا إِنَّهُ مَا جَلَسَ عِدَّتُكُمْ إِلَّا جَلَسَ مَعَهُمْ عِدَّتُهُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِنَّ سَبِّحُوا اللَّهَ سَبِّحُوهُ، وَإِنْ حَمِدُوا اللَّهَ حَمْدُوهُ، وَإِنْ كَبَّرُوا اللَّهَ كَبَّرُوهُ ثُمَّ يَصْعَدُونَ إِلَى الرَّبِّ - وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ - فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا عِبَادَكَ سَبِّحُوا فَسَبِّحْنَا وَكَبِّرُوا فَكَبِّرْنَا وَحَمِدُوا فَحَمِدْنَا. فَيَقُولُ رَبَّنَا: يَا مَلَائِكَتِي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. فَيَقُولُونَ: فِيهِمْ فَلَانٌ وَفَلَانُ الْخَطَاءُ. فَيَقُولُ: هُمْ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.

[ضعیف] (أخرجه الطبرانی فی الصغیر ج ۲ ص ۱۰۹)

(۳۵۷) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ لوگوں کو فکرِ آخرت کی نصیحت کر رہے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سنو! تم لوگوں کی جماعت ایسی مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کے پاس بیٹھوں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشیِّ یریدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عِینَاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَلَا تَطْعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام یعنی علی الدوام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پائیں اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ (سورہ کہف: ۲۸)

سنو! تم لوگ جتنی تعداد میں بیٹھتے ہو اتنی ہی تعداد میں تمہارے ساتھ فرشتوں کی جماعت بیٹھتی ہے (یعنی ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ بیٹھتا ہے، اللہ اکبر! کتنی سعادت کی بات ہے) اگر تم تسبیح کرتے ہو تو وہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ حمد کرتے ہو تو فرشتے بھی حمد کرتے ہیں۔ اگر تکبیر بلند کرتے ہو تو فرشتے بھی تکبیر بلند کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور حق تعالیٰ فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہمارے رب آپ کے بندوں نے تسبیح کی تو ہم نے بھی آپ کی تسبیح کی اور انھوں نے آپ کی کبریائی بیان کی تو ہم نے بھی آپ کی کبریائی بیان کی۔ انھوں نے آپ کی حمد کی تو ہم نے بھی حمد بیان کی۔ ہمارا رب فرماتا ہے: اے فرشتوں کی جماعت! میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: رب العزت! اس میں فلاں فلاں گنہگار بھی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین وہم جلیس بھی محروم نہیں رہ سکتا، بد بخت نہیں ہو سکتا۔

(اخرجه طبرانی فی الصغیر ۲/۱۰۹)

عظمت وجود انسانی

اس حدیث سے چند امور کی طرف رہنمائی ہوتی ہے:

(۱) حق جل مجدہ عالم الغیب والشہادۃ ہونے کے باوجود اپنے بندوں کی صفات ملکوتی مخلوق سے معلوم کرتی ہے جو درحقیقت ملائکہ کا بشریت کی عظمت کا اعتراف ہے اور ماضی کے اعتراض کا اقرار و جواب بھی اور قصور علم کا اعلان جس کی طرف اشارہ حق جل مجدہ نے کیا تھا ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

(۲) ذکر حق، یا ذا کر رب کی جستجو میں ہمہ وقت حضرت حق جل مجدہ کی ملکوتی و نورانی مخلوق پھرتی رہتی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یاد حق سے سرشار ہیں کہ جن کی تلاش ملا ءِ اعلیٰ کی مخلوق کو ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ، آمین۔

انسان ایمان بالغیب میں ممتاز ہے

(۳) ذکر وہ نعمتِ عظمیٰ ہے جو خاکی مخلوق کی عظمت کو نمایاں کرتی ہے اور فرشتی ہونے کے باوجود عرشی بھی مزید شوق میں جھوم جاتے ہیں۔ اور مزید برآں بندوں کی تسبیح و تحمید اور تکبیر و تمجید کی قبولیت کا یہ عالم کہ خالق جل جلالہ کا یہ سوال کرنا کہ آیا ان کا اس قدر مجموعہ عبادت ہونا کیوں؟ کیا انھوں نے میرے جاہ و جلال کو دیکھا ہے؟ کیا انھوں نے میری تجلی و تدلیٰ کا عکس اپنے دیدہ باطن میں محسوس کیا ہے؟ فرشتوں کا جواب ربِّ کریم! بن دیکھے، یہاں یہی بشریت کا تفوق نمایاں ہے کیونکہ ملکوتی مخلوق کو ایمان بالغیب نہیں، گویا ان کی تمام تر عبادتیں عالم مشاہدہ میں ہیں اور یہاں تمام کی تمام غیب ہی غیب میں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ! غیب کا حجاب ڈال کر جو نعمت عطا کی گئی ہے وہ عالم ملکوت کے مکین کو بھی حاصل نہیں۔

مقامِ رضا پر فرشتوں کی شہادت

باری تعالیٰ! اگر ان کو مشاہدہ کبریائی ہو جائے تو ان کی عبادت حد شمار میں نہ آئے۔ اس جملہ پر ذاتِ صدیت جل شانہ اپنے بندوں کو انعام دینا چاہتی ہے اور فرشتوں سے پوچھتی ہے آخر خالق مطلق علی الاطلاق سے کیا چاہتے ہیں؟ معصومین بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: باری تعالیٰ! مقامِ رضا، مشاہدہ کبریائی کی جگہ جنت۔

ممیزاتِ انسانی

ذاتِ فردیت: کیا انھوں نے مشاہدہ کبریائی کی جگہ دیکھی ہے؟ نہیں، ربِّ العزت تیری ذات کی قسم نہیں دیکھی۔ ذاتِ احدیت: اچھا اگر خلدِ بریں دیکھ لیں تو؟ حق تعالیٰ پھر تو ہمہ وقت یہی ان کا محورِ فکر بن جائے اور دن رات جملہ اشیائے مطلوبہ پر سکینِ ابراہیم علیہ السلام ڈال کر مشاہدہ کبریائی ان کا مطلوب بن جائے۔ اور ساتھ ہی ان کی زبان پر سوائے تیری ذات و صفات کی تسبیح و تحمید، تکبیر و تہلیل کے دوسرے کا نام ہی نہ آئے۔ گویا کہ قدرت کے باوجود غیروں سے مفلوج بن گئی ہو، ذاتِ ارحم الراحمین اپنے بندوں کو کس قدر تحفظ عطا

کرنا چاہتی ہے اور کس قدر پوچھ کر دیتی ہے یہ بھی اس کے جود و عطا کی فردیت ہے، وہ اپنی جملہ صفات میں فرید و وحید ہے۔

رحمن کا فیضِ عام

حق جل مجدہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، اچھا وہ کن مہلکات سے پناہ چاہتے ہیں؟ فرشتوں کا جواب: اے رحمن و رحیم! مقامِ قہر و غضب سے۔ کیا کہا؟ کیا انھوں نے ٹھکانہ فرعونیت دیکھا ہے؟ رب کریم، غفور و رحیم، نہیں دیکھا! اچھا اگر دیکھ لیں تو؟ رب العزت! پھر تو وہ بھاگتے ہی رہیں (کبھی بھول سے بھی منہیات کا ارتکاب نہ کریں) اور ان کے خوف و خشیت کا یہ عالم ہو کہ ان کے ہوش ہر دم اڑے رہیں، اپنے عاجز و بے کس مخلوق کی اس قدر فریاد کو آخر ارحم الراحمین، خیر الغافرین کب برداشت کریں گے۔ اگر وہ نہ سنیں پھر سمیع اس کا نام کیوں ہوگا۔ اگر وہ رحم نہ کریں تو رحمن کون ہوگا۔

صحبتِ صالحین

حکم ہوتا ہے معصومو! تم گواہ رہو ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ یعنی مقامِ غضب سے نجات دیتا ہوں اور مقامِ مشاہدہ میں ان کی ضیافت کا حکم، اور خلدِ بریں کا پروانہ عام عطا کرتا ہوں۔ جملہ ذاکرین کے ہم نشین کی مغفرت کا پروانہ عام سن کر ایک نوری عرض کرتا ہے: احکم الحاکمین! ایک تو محض اپنی ضرورت سے آیا تھا، کیا ان کی بھی مغفرت ہو گئی؟ ارحم الراحمین کا حکم عام ہوتا ہے کیوں کہ رحمن ہوتا وہی ہے جس کی رحمت عام ہو۔ قید و شرط مخلوق کی پیداوار ہے، خالق کی نہیں۔ یہ مجلس ایسی مجھے پسند ہے کہ جو ان ذاکرین کی ایک دن بھی صحبت پائے گا، میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اور میری رحمت کی ہوا عام ہوتی ہے جو تمام ہی کو پہنچتی ہے، کسی کو اصالتہً، کسی کو بالواسطہ، اللہ والوں کی معیت و صحبت، مغفرت کا سبب بن جاتی ہے اور آخرت کا ابدی سرمایہ رحمت و نعمت کا ذریعہ بن کر شقی کو سعید کر دیتی ہے۔ بدال راہہ نیکاں بخشند کریم۔

صادقین و صدیقین

رب العالمین خود وحی ربانی میں فرماتے ہیں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (سورة التوبة) جملہ اہل ایمان سے مطالبہ ہے کہ حق جل مجدہ کی ذات سے ڈرو یعنی محرمات و منہیات کا ارتکاب مت کرو اور امتثالِ اوامر بجالاؤ اور صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ خاص مقامِ صدق کا حصول اور صدیقین کی فہرست میں آنا انہی خوش نصیب بندوں کا حصہ ہے جو دوامِ ذکر کی لازوال نعمت سے مستفید ہیں۔ مسلم شریف کی روایت سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، مزید نعمتِ باری کے اضافہ کے ساتھ جہاں ان ذاکرین بارگاہ کی مجلس کو فرشتے دیکھ لیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے بعض بعض کو نیچے اوپر ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک ان کی نورانی قطاریں بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ نور ہی نور بھر جاتا ہے۔

انسان کو ذکر اللہ میں ملائکہ پر فضیلت ہے

ایک بات یاد رکھیں ہر مخلوق کی کچھ خاص صفات ہیں اور ان کا خاص مقصد بھی اور خواص بھی اسی ترتیب سے متصف ہوتی ہیں۔ ذکر الہی ایک نور ہے جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے اور ملائکہ اللہ بھی نورانی مخلوق ہیں اور یہ قاعدہ اربابِ اصول کا متفق علیہ ہے کہ ہر جنس کو اس کے اپنے ہم جنس سے غیر معمولی مناسبت ہوا کرتی ہے۔

فرشتوں کی صفت رب العالمین نے بیان کی ہے ﴿لَا يَعْصُونَ لَأْمَرَ اللَّهِ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ لا یعصون لا امر اللہ تو فرشتوں کی صفت ہے اور یفعلون ما یؤمرون ان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اب ان دونوں جملوں سے جو بات قدرے مشترک معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ عدمِ عصیان مع دوامِ ذکر ہر فرشتے کی صفت ہے، جبکہ یہ بھی امرِ مسلم ہے کہ مادہ فساد ملائکہ اللہ میں کلیتاً معدوم ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ دوامِ ذکر بغیر کسی مانع خلقی و فطری، ملائکہ اللہ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اب انسان کو دیکھئے کہ مجموعہ

ضدین ہے۔ یعنی مادّہ شروفساد بھی اور خیر و تقویٰ بھی۔ لہذا جب بھی بشریت اپنے مادّہ شروفساد کو دبا کر صفاتِ ملکوتی و نوری میں منہمک ہوتی ہے تو از خود فرشتوں کو بطور کشش کے اس نور سے مناسبت پیدا ہوتی ہے جو ذکر سے عیاں ہوتا ہے، اب نورانی مخلوق اپنے اس خاص مقصد کے تحت جو ان کا تھا بشریت سے سننے آ جاتی ہے اور یہ سماں، سماعِ ذکر الہی کیلئے اس کثرت سے ہوتا ہے کہ بعض بعض پر اس ذکر کو ڈھانپ لیتے ہیں۔

ابنِ آدم کے ذکر کا نور، فرشتوں کے ذکر کے نور سے ممتاز ہے

اور اگر ذرا اس کی تہہ میں اُتریں تو واضح ہوتا ہے کہ ذکر کے نور سے جو نور پیدا ہوتا ہے وہ زمین سے آسمان کی طرف صعود کرتا ہے اور کیفیت اس کی نورانی ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ابنِ آدم کے ذکر کا نور فرشتوں کے نور سے مختلف ہوتا ہے۔ کیونکہ ملائکہ اللہ کے ذکر کا نور، مثبت نور ہے اس لیے کہ مادّہ عصیان سرے سے معدوم ہے۔ اور ابنِ آدم کا نور منفی و مثبت دونوں کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے۔ تو درحقیقت ملائکہ بشریت کے ذکر سے مستفاد ہونے والے نور سے خود کو مستنیر و منور اور مستفید کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا نعمت ہے جو حق جل مجدہ نے ذکرین ابنِ آدم کو عطا کی ہے کہ ملائکہ اس نور سے لطف و سرور اٹھانے کیلئے ایک دوسرے کو اوپر نیچے ڈھانپ کر اس کیفیت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو اپنی یاد کے بعد غافل نہ کر اور ہمیں اپنی معیتِ تام و خاص عطا فرما کہ تو وہاں ہے۔ آمین!

ذکر کی قسمیں

ذکرِ لسانی اور ذکرِ خفی و قلبی، ذکرِ لسانی کی دو صورتیں ہیں؛ ایک بلند آواز سے جیسے اذان و اقامت، حج میں با آوازِ بلند لبیک، جہری نماز میں قرآن کریم کی تلاوت یا امام کا با آواز بلند تکبیراتِ نماز، ایامِ تشریق میں نماز کے بعد تکبیر، یعنی تکبیرِ تشریق یا بعض سلاسلِ اولیاء کا مبتدی کو ذکر بالجہر کی تلقین کرنا تا کہ مبتدی کو جمعیتِ خاطر، یکسوئی و دلجمعی حاصل

ہو، یا شیطانی اوہام و وساوس و خطرات سے دل پریشان نہ ہو اور ذکر بالجہر کے ذریعہ مذکور کا دھیان و دھن نصیب ہو۔ اور دل میں حرارتِ ذکر سے آتشِ محبتِ باری تیز ہو، غفلت دور ہو، نسیان کو زائل کرتا ہو۔ ان تمام مقاصد کیلئے بعض مشائخ مبتدی کو ذکر بالجہر کی تلقین کرتے ہیں۔

آہستہ ذکر کی فضیلت

دوسری قسم ہے زبان سے چپکے چپکے ذکر کرنا۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تیری زبان تروتازہ رہے۔ (ترمذی)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا: سب سے بڑھیا عمل کون سا ہے؟ یعنی سب سے افضل عمل۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: کہ دنیا چھوڑتے وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تروتازہ ہو۔ (ترمذی)

حضرت سعد بن وقاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدرِ کفاف ہو۔ (احمد)

تم کسی بہرے اور غیر حاضر کو نہیں پکار رہے ہو

حضرت ابو موسیٰؓ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے خیبر کی طرف جہاد کیا تو راستہ میں صحابہؓ ایک وادی سے گزرے اور انھوں نے چلا کر، با آواز بلند تکبیریں کہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے لیے سکون اختیار کرو، تم کسی بہرے یا غیر حاضر کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے۔ (رواہ البغوی)

ذکر خفی ستر ہزار درجے فضیلت رکھتا ہے

تیسری قسم بغیر زبان کے صرف قلبی، روحی اور نفسی ذکر کرنا ہے۔ اسی کو ذکر خفی کہتے ہیں جس کو اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن پاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ ذکر خفی جس کو اعمال ناموں کے لکھنے والے فرشتے

بھی نہیں سن پاتے، ستر ہزار درجے فضیلت رکھتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ حساب کیلئے سب لوگوں کو جمع کرے گا، اور فرشتے اعمال نامے اور تمسکات لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا دیکھو، اس بندہ کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی فرشتے عرض کریں گے ہم کو جو کچھ معلوم ہوا اور ہماری نگرانی میں جو کچھ ہوا ہم نے سب کا احاطہ کر لیا اور لکھ لیا کوئی بات نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی ایک نیکی ایسی ہے جس کا تم کو علم نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں وہ نیکی ذکرِ خفی ہے۔ (ابو یعلیٰ، گلدستہ ۵۰۹۲)

ذکر اللہ ہر حال میں جائز ہے

اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کیلئے کوئی وقت مخصوص نہیں، نہ کوئی خاص حالت یا کیفیت مطلوب ہے۔ علماء اہلسنت کا اجماع ہے کہ ذکر خواہ لسانی ہو یا قلبی و روجی، وضو غیر وضو، جنبی، حائضہ، حالت نفاس، ہر حال میں جائز ہے۔ ذکر تسبیح سُبْحَانَ اللَّهِ، تحمید اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، تہلیل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تکبیر اَللَّهُ اَكْبَرُ، یا صلاۃ و سلام ہو یا مناجات و دعا ہو مگر یاد رہے کہ یہ بحث جواز اور عدم جواز میں نہیں بلکہ افضل اور غیر افضل میں ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ کامل و اکمل طہارت میں رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔

قرآن حکیم نے ذکرِ کثیر پر مغفرت و اجرِ عظیم کا وعدہ کیا

حق جل مجدہ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا

عَظِيمًا﴾ (احزاب: ۳۵)

ترجمہ: اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتوں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔

ایمان والوں کو قرآن حکیم نے ذکرِ کثیر کا حکم دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (احزاب: ۴۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔

قرآن حکیم میں بے شمار مواقع پر حق جل مجدہ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ خوب کثرت سے ”اللہ اللہ“ کیا کرو، کیونکہ اصلی زندگی وہی ہے جو یادِ حق میں مصروف ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مفردون، سبقت لے گئے، صحابہؓ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ﷺ مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: اَلَّذَاكِرُونَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذَّاكِرَاتُ (مسلم)۔ خوب کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرنے والے مرد و عورت۔ اتنی بات روزِ روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ حق جل مجدہ کی یاد اللہ جل مجدہ کا مطالبہ ہے۔ اور وہ بھی خوب کثرت سے مگر کثرت کی مقدار متعین نہیں کی گئی کہ کتنی کثرت ہو جو ذکرِ کثیر میں داخل ہو جائے، یا اس پر ذکرِ کثیر کا حکم لگ جائے اور ہم حکمِ الہی کے پورا کرنے والے بن جائیں۔

ذکرِ کثیر سے کیا مراد ہے؟

﴿اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ وَّ اَخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَّ النَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ، الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَّ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آل عمران: ۱۹۱)

ترجمہ: بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے جن کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے پر غور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لایعنی پیدا نہیں کیا۔ ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں سو ہم کو عذابِ دوزخ سے بچا لیجیے۔

قرآن حکیم کی مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں ذکر اللہ، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، انسان کی حالت بھی تین ہے، کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا لیٹا ہوگا، حق جل مجدہ نے واضح کر دیا کہ تینوں حالتیں ذکر اللہ سے معمور ہوں اور غفلت بالکل ہی نہ ہو۔ جب یہ تینوں حالتیں ذکر اللہ سے معمور ہوں گی تو ذکرِ کثیر شمار ہوگا۔ بعض مفسرین کی یہی رائے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے بعد اور صبح و شام اور ہر نشست و برخاست اور آرام گاہیں جب ذکر اللہ سے معمور ہوں تو ذکرِ کثیر شمار ہوگا۔

مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر ہر حال میں ذکر کرنا ذکرِ کثیر ہے۔ حضرت عطاءؒ فرماتے ہیں جو پانچ نمازوں کو اس کے حقوق، فرائض و واجبات سنن و مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کرتا ہے، وہ ذکرِ کثیر میں داخل ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے گھر والوں کو رات میں جگاتا ہے اور دونوں یا خود دو رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکرِ کثیر کرنے والے میں لکھ لیتے ہیں۔

امام ابو عمر بن الصلاحؒ سے ذکرِ کثیر کی مقدار کے متعلق جب سوال کیا گیا کہ اس کی کیا مقدار ہے تو فرمایا: جب انسان وہ تمام اذکار جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صبح و شام، نشست و برخاست، بازار و مسجد، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں، ان کی مواظبت کرتا ہے تو پھر ذکرِ کثیر میں شمار ہو جاتا ہے۔

حاصل یہ کہ وہ تمام دعائیں جو جس موقع و محل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی پابندی و استمرار ذکرِ کثیر ہے۔ واللہ اعلم

علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ ذکرِ قلبی اور لسانی دونوں جائز ہیں۔ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ ہر حال میں درست ہے تاہم افضل یہ ہے کہ سکون و راحت کے اوقات ہوں، شور و شغب سے خالی مکان و مقام ہو، با وضو و قبلہ رو ہو، خشوع و خضوع کی کیفیت ہو، سکینہ و وقار ہو، انابت و تذلیل کی کیفیت ہو، نہ خالی البطن ہو کہ بھوک و پیاس کی طلب ہو نہ ہی خوب

سیر شکم ہو کہ بیٹھنے میں گرانی اور غلبہ نوم ہو۔ اس امر کا استحضار ہو کہ فَادْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ جس کا نام لے رہا ہے وہ تمام عالم کا خیر و بصیر ہے۔

ذکر کبھی بھی نہ چھوڑے نہ ناناہ کرے

اگر مذکورہ صفات کے ساتھ ذکر کا موقع میسر نہ ہو سکے تو بھی ذکر نہ چھوڑے اور اگر کبھی ناناہ ہو جائے تو اس کی قضا کر لے۔

صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا:

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقِرَاءَةُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَ مِنَ اللَّيْلِ. (مسلم، الاذکار: ص: ۱۹)

جب کسی کے اوراد و وظائف چھوٹ جائیں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر و ظہر کے درمیان اس کو پورا کر لے۔ اس کو ایسا ہی اجر ملے گا، گویا اس نے ان کورات میں ہی ادا کر لیا ہو، لفظ حزب فرما کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قلوب کو شفا بخش دیا۔

وہ تمام اوراد و وظائف جو مشائخ اپنے سالکین کو بتاتے ہیں وہ حزب ہی تو ہیں۔ پھر نہ معلوم آج لوگ اس حقیقت کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ حق جل مجدہ کا نام ہر حال میں نفع بخش و سودمند ہے۔ ہاں اللہ کا نام لینے کا طریقہ کسی اللہ والے سے سیکھ لیا جائے تو پھر نور علی نور ہے اور پھر جس پر اللہ، یعنی ذکر اللہ کی کثرت سے وصول الی اللہ ہو گیا ہو تو اس کی مجلس حصول نسبت الی اللہ کے لیے از حد مفید ہوگی۔ یہ بات حاصل بھی اسی وقت ہوگی جب کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ جائے پھر مشاہدہ کر لے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِیْ یُیْلِغُنِیْ حُبَّكَ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَ مَالِیْ وَ اَهْلِیْ وَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔ آمین!

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کی رائے

کثرتِ ذکر کے دو طریقے ہیں: ایک وہ جو مشائخ کا معمول ہے مثلاً ذکرِ نفی و اثبات اور ذکرِ اسم ذات وغیرہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دعائیں جناب رسول اللہ ﷺ نے مختلف اوقات اور مختلف حالات کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں ان پر مواظبت کی جائے، میرے نزدیک ان دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ (وصایا)

علامہ کشمیریؒ: تمام عالم کی روح ذکر اللہ ہے

تمام عالم کی روح ذکر اللہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد قائم رہے گی عالم قائم رہے گا، جب دنیا اللہ کی یاد چھوڑ دے گی تو سمجھو کہ عالم کے کوچ کا وقت آ گیا۔ لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الارض اللہ، اللہ۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا، تو قیامت قائم ہو جائے گی کیونکہ جب روح نہ رہی تو ڈھانچہ کسی کام کا نہیں۔ اسے گرا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا سارے عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ مقصود اصل ذکرِ الہی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے ذاکر کے لیے موت نہیں اور غافل کے لیے حیات نہیں، کیونکہ اصلی زندگی یادِ الہی ہے۔ اعمالِ صالحہ دراصل زندگی کے کام ہیں، اسی واسطے حدیث میں آیا ہے: **الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ**، انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی زندگی والے کام کرتے ہیں، ان کی قبور والی زندگی بھی اعمالِ صالحہ سے معطل نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور زندوں والے کام بھی کرتے ہیں، اس حدیث کو نبیہتی نے اور فتح الباری نے صحیح کہا ہے۔ (محدث کشمیری، ص ۳۱۵، وصایا)

عزیز و دوستو! ذکر اللہ، یاد حق کرنے کی چیز ہے، پڑھنے اور لکھنے کی نہیں۔ پڑھنا لکھنا اور ہے اور ذکر اللہ تو ایک عمل ہے۔ جس کو کرنے کی ضرورت ہے، دل تو ذکر اللہ کے عمل سے روشن ہوگا، حیاتِ قلب و جان ذکر اللہ سے باقی رہے گا اور ذکر اللہ کے ذریعہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا ذکر کے ذریعہ مذکور تک رسائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ذکرِ کثیر کی

توفیق دے۔ آمین!

آیت کا مفہوم و معنی مولانا عثمانیؒ

ان غریب شکستہ حال مخلصین کو چھوڑ کر موٹے موٹے متکبر دنیا داروں کی طرف اس غرض سے نظر نہ اٹھائیے کہ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بڑی رونق ہوگی، اسلام کی اصلی عزت و رونق مادی خوشحالی اور چاندی سونے کے سکوں سے نہیں، مضبوط ایمان و تقویٰ اور اعلیٰ درجہ کی خوش اخلاقی سے ہے۔ دنیا کی ٹیپ ٹاپ محض فانی اور سایہ کی طرح ڈھلنے والی ہے۔ حقیقی دولت تقویٰ اور تعلق مع اللہ کی ہے جسے نہ شکست ہے نہ زوال، چنانچہ اصحاب کھف کے واقعہ میں اللہ کو یاد کرنے والوں اور دنیا کے طالبوں کا انجام معلوم ہو چکا۔

جن کے دل دنیا کے نشہ میں مست ہو کر اللہ کی یاد سے غافل اور ہر وقت نفس کی خوشی اور خواہش کی پیروی میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے ہٹنے اور ہوا پرستی میں آگے رہنا ان کا شیوہ ہے۔ ایسے بدمست غفلوں کی بات پر آپ کا نہ دھریں، خواہ وہ بظاہر کیسے ہی دولت مند اور جاہ و ثروت والے ہوں۔ روایات میں ہے کہ بعض ضنادید قریش نے آپ ﷺ سے کہا کہ ان رذیلوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیجیے تاکہ سردار آپ کے پاس بیٹھ سکیں۔ رذیل کہا غریب مسلمانوں کو اور سردار دولت مند کافروں کو، ممکن ہے آپ ﷺ کے قلب مبارک میں یہ خیال گزرا ہو کہ ان غرباء کو تھوڑی دیر علیحدہ کر دینے میں کیا مضائقہ ہے، وہ تو پکے مسلمان ہیں، مصلحت پر نظر کر کے رنجیدہ نہ ہوں گے اور یہ دولت مند اس صورت میں اسلام قبول کر لیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ آپ ہر گز ان متکبرین کا کہنا نہ مانیے کیونکہ یہ بیہودہ فرمائش ہی ظاہر کرتی ہے کہ ان میں حقیقی ایمان کا رنگ قبول کرنے کی استعداد نہیں۔ پھر محض موہوم فائدہ کی خاطر مخلصین کا احترام کیوں نظر انداز کیا جائے۔ نیز امیروں اور غریبوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے سے احتمال ہے کہ عام لوگوں کے قلوب میں پیغمبر کی طرف سے معاذ اللہ نفرت اور بدگمانی پیدا

ہو جائے جس کا ضرر اس ضرر سے کہیں زائد ہوگا جو ان چند متکبرین کے اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں تصور کیا جاسکتا ہے۔ (فوائد عثمانی سورۃ کہف آیت ۲۸)

باب : أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرْنِي يَوْمًا

باب: جس نے ایک دن بھی مجھ کو یاد کیا ہو

(۳۵۸) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

”يَقُولُ اللَّهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ.“

[حسن] (أخرجه الترمذی ج ۴ / ۲۵۹۴)

ایک گھڑی کا ذکر بھی باعثِ نجات ہوگا

(۳۵۸) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں،

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے: فرشتو! جہنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس نے ایک دن بھی مجھ کو یاد کیا ہو، یا کسی مقام پر مجھ سے ڈر گیا ہو۔

فائدہ: حق جل مجدہ کی یاد اور خوفِ عظیم ترین نعمت ہے، اگر دوامِ ذکر کی دولت نصیب ہو تو پھر پوچھنا ہی کیا، تاہم کسی نے تھوڑی دیر بھی کیا ہو یا کسی بھی مقام پر رغبت و رہبت کے ساتھ ڈر گیا ہو تو قیامت میں اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیش کے لیے نارِ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ نامِ حق کی بڑی قیمت و قدر ہے، اللہ ہمیں توفیقِ عطا فرمائے۔

باب: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي.....

باب: جس کو ذکرِ اللہ کی مشغولیت کی بناء پر دعاء کی فرصت نہ ملی ہو

(۳۵۹) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَنِي.

قَالَ: وَفِي قَوْلِهِ:

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ (القصص: ۴۶)

قَالَ: نُودُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا دَعَوْتُمُونَا إِذَا اسْتَجَبْنَا لَكُمْ، وَلَا سَأَلْتُمُونَا

إِذَا أَعْطَيْنَاكُمْ!!“ [ضعيف] (أخرجه أبو نعیم فی الحلیة ج ۷ ص ۳۱۳)

ذاکر کو اللہ رب العزت دعاء مانگنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں

(۳۵۹) ترجمہ: حق جل مجدہ نے فرمایا: جس شخص کو میری یاد و ذکر میں

انہماک کی وجہ سے دعاء مانگنے کی فرصت نہ ملی، اس بندہ ذاکر کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کے سوال کو پورا کر دوں گا۔

اور ارشاد فرمایا: اس قول میں: ”وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا.“ کہا:

اے امت محمدیہ! پکارو، تم جو چیز مانگو گے میں اسے قبول کروں گا اور تم ہم سے جس چیز کا سوال کرو گے ہم تم کو عطا کریں گے۔

ذاکرین کے اشتہاء و تمنا کو سوال کرنے سے پہلے پورا کیا جاتا ہے

اللہ اکبر! عند اللہ ذاکرین کا کس قدر رتبہ ہے کہ ابھی مانگا نہیں، دست سوال پیش نہیں

کیا اور علیم بذات الصدور نے، اس کی مرادوں کو پورا کر دیا اور حاجتوں کو رفع فرما دیا:

دراصل بندہ جب علائق سے دل پاک کر کے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستہ

ہو جاتا ہے تو وہ اس کی دست گیری فرماتا ہے کہ اگر یہ بندہ ذکر سے رہ گیا تو اس کی وابستگی

میں فرق آئے گا۔ یہاں بھی ”وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ“ کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔

حدیث میں آتا ہے: ”مَا عَمِلَ آدَمِي عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ

اللَّهِ تَعَالَى“ یعنی عذاب الہی کو دفع کرنے میں کوئی عمل ذکر اللہ سے زیادہ سودمند نہیں۔

ایک حدیث میں ہے: ”لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ یعنی ہمیشہ تیری زبان

ذکر اللہ سے تر رہے۔ ایک حدیث میں ہے: ”أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّهُ

مَجْنُونٌ“۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہنے لگیں۔ یعنی ذکر الہی

میں اس درجہ منہمک ہو جاؤ کہ ذاتِ حق کے سوا کسی کی فکر ہی باقی نہ رہے۔ نہ کھانے کا غم، نہ پینے کی فکر، اور نہ ہی دنیاوی حالات کی الجھن... بس نام اسی کا لیا کرو! اللہ اللہ کیا کرو! پھر دیکھو کہ کائنات کی تمام مخلوقات تمہاری غلامی کرنے میں کس طرح فخر محسوس کرتی ہیں اور تمہارا ہر حکم بجالانے کو سعادت جانتی ہیں۔

تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یاد اُن کی دل نشیں ہوتی

”اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ“ آمین!

ذاکرین کو تمام سوال کرنے والوں سے زیادہ دوں گا

(۳۶۰) لِلْبُخَارِيِّ فِي خَلْقِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، وَابْنِ شَاهِينَ فِي التَّرْغِيبِ فِي الذِّكْرِ، وَأَبِي نَعِيمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي الْجَامِعِ عَنْ جَابِرٍ ص:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ فَوْقَ مَا أُعْطِيَ

السَّائِلِينَ.“ [حسن] (كما في كنز العمال ج ۱/ ۱۸۷، الإتحافات ۲۲۶)

(۳۶۰) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل

مجہد فرماتے ہیں: جس شخص کو میری یاد نے دعا مانگنے سے غافل رکھا تو میں اس کو تمام سائلوں سے بڑھ کر عطا کروں گا۔

باب: مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي

باب: جس نے دل ہی دل میں مجھ کو یاد کیا

(۳۶۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ:

”مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ مِنَ

النَّاسِ ذَكَرْتُهُ فِي مَالٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ.“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۱۶/ ۸۶۳۵)

ذکر اللہ کا ثمرہ

(۳۶۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: جو میرا نام دل میں لیتا ہے، میں اس کا نام دل میں لیتا ہوں اور جو میرا نام لوگوں کے مجمع میں لیتا ہے، میں اس کا نام ایسے مجمع میں لیتا ہوں، جو اس کے مجمع سے بڑا اور اچھا مجمع ہوتا ہے۔

میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں

(۳۶۲) للبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: عَبْدِي إِذَا ذَكَرْتَنِي خَالِيًا ذَكَرْتُكَ خَالِيًا، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَأَكْثَر.“

[صحیح] [کما فی کنز العمال ج ۱/ ۱۷۹۷]

(۳۶۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: میرے بندے! جب تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور جب تو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے تیری جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں اور میں بڑی شان والا ہوں۔

ذکر کی برکت سے حق و باطل کی تمیز پیدا ہوتی ہے

ما قبل میں اس قسم کی حدیث پر تفصیلی کلام گزر چکا ہے کہ ذکر وہ عظیم ترین نعمت ہے، جس سے بندے کو حق جل مجدہ کی ہم نشینی نصیب ہوتی ہے؛ غفلت دور ہوتی ہے؛ آخرت کی فکر بڑھتی ہے؛ شیطانی فریب کے تانے بانے زائل ہوتے ہیں اور انسان کو حق جل مجدہ کی معرفت کا فرق اور سنت و بدعت کی شناخت منکشف ہوتی ہے۔

غرض ذکر ہی کے ذریعے بندہ وصول الی اللہ کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِينَ الَّذِينَ يُرِيدُونَكَ. آمین!

تنہائی و مجمع میں ذکر کی فضیلت

(۳۶۳) و للبزاز عن ابن عباس رضی اللہ عنہ أيضاً عن النبي ﷺ قال: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

”يَا ابْنَ آدَمَ إِذَا ذَكَرْتَنِي خَالِيًا ذَكَرْتُكَ خَالِيًا، وَإِذَا ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنَ الَّذِينَ ذَكَرْتَنِي فِيهِمْ.“

[صحیح] (کما فی مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۷۸)

(۳۶۳) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی ﷺ سے روایت

کرتے ہیں کہ حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں جس میں اس نے مجھ کو یاد کیا تھا؛ یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔
فائدہ: یادِ الہی یا ذکر اللہ بہت ہی عظیم نعمت اور عطیہ ہے۔ اسی فضیلت کا ذکر

حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (ترجمہ) تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔

ایک حدیث میں آیا ہے: ”أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي“ ترجمہ: ”میں ذاکر کا ہم نشین ہوں“ اس لیے ذاکر کا تذکرہ حق تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں کرتے ہیں۔

بندے کو اللہ کا قرب، ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے

(۳۶۴) للطبرانی عن معاذ ابن أنس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَذْكُرُنِي عَبْدٌ فِي نَفْسِهِ إِلَّا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ مِنْ

مَلَائِكَتِي وَلَا يَذْكُرُنِي فِي مَلَأٍ إِلَّا ذَكَرْتُهُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى.“

[حسن] (کما فی کنز العمال ج ۱/۱۷۹۶)

(۳۶۴) ترجمہ: حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے

فرمایا: جب کوئی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں ضرور کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو رفیقِ اعلیٰ میں ضرور

یاد کرتا ہوں۔

باب: اَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي

باب: بندہ جب مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں

(۳۶۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: اَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ

شَفَتَاهُ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۲۰)

ذاکر کو اللہ پاک کی معیت حاصل ہوتی ہے

(۳۶۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول ﷺ سے روایت کرتے

ہیں کہ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو میرے نام کے ساتھ حرکت دیتا ہے۔

حق تعالیٰ بندہ کے ساتھ ہوتا ہے جب تک ہونٹ ذکر اللہ سے ہلتے رہتے ہیں

(۳۶۶) حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه و نحن في بيت هذه - يعني أم الدرداء - أنه سمع رسول

الله ﷺ يَأْتُرُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ:

” اَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۴۰)

(۳۶۶) ترجمہ: (کریمہ بنت خشیاش مزنیہ سے روایت ہے) حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا اور ہم لوگ حضرت ام درداء کے گھر میں تھے کہ انھوں نے رسول اللہ

ﷺ کو اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے سنا، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: میں اپنے بندہ

کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے نام کے ساتھ ہونٹ کو حرکت دیتا

رہتا ہے۔

میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں

(۳۶۷) عن أبي الدرداء رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتُهُ.“

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۴۹۶)

(۳۶۷) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ کو کہتے ہوئے سنا، حق تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا رہتا ہے۔

باب: ابْنِ آدَمَ اُذْکُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

باب: آدم کے بیٹے فجر و عصر بعد مجھے یاد کر لیا کرو

(۳۶۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ فيما يذكر عن ربه عز وجل:

”ابْنِ آدَمَ اُذْکُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً اُكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا.“

[ضعيف] (أخرجه عبد الله في زوائد الزهد لأحمد ص ۳۷)

فجر و عصر کے بعد تھوڑی دیر ذکر اللہ سے تمام امور آسان ہو جاتے ہیں

(۳۶۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حق

تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے آدم کی اولاد! تو مجھے فجر و عصر کے بعد تھوڑی دیر یاد کر لیا کرو میں درمیان میں تیری کفایت کروں گا۔

ذاکرین کی کفالت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں

ان دونوں نمازوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر کرنے والوں کی حق جل مجدہ کفالت

فرماتے ہیں۔ یعنی جملہ امور کی حق جل مجدہ اپنے ذمے کفالت لیتے ہیں اور اس کا کام اپنی

نگرانی اور ذمہ داری میں کراتے ہیں۔ کس قدر حق تعالیٰ نے اپنے بندے کی کفالت کا غیبی

اعمال پر ذمہ لیا ہے! اگر ہم اپنے امور کی گتھی اسی طرح سلجھایا کریں تو ہماری دنیا و آخرت

دنوں میں بن جایا کرے، مگر آج اس حدیث پاک پر عمل کرنے والے محدودے چند ہی ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس بشارت سے لطف اندوز ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین!

باب: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ.....

باب: آج مجمع والے جان لیں گے کہ مکرم و باعزت کون لوگ ہیں

(۳۶۹) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال:

”يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ؟
فَقِيلَ: وَمَنْ أَهْلُ الْكَرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَهْلُ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ.“

[ضعيف] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۳ ص ۷۵)

بروز قیامت باعزت لوگ کون ہوں گے؟

(۳۶۹) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ

نے کہا کہ: حق جل مجدہ قیامت کے دن فرمائیں گے: عنقریب ہی آج مجمع والے جان لیں گے کہ مکرم و باعزت کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ رضي الله عنه نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! اہل کرم کون لوگ ہوں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مساجد میں ذکر کا حلقہ لگانے والے۔
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ يَا كَرِيمُ۔ آمین!

فائدہ: ذکر ایک عام لفظ ہے؛ جس میں قرآن پاک کی تعلیم جو محض لوجہ اللہ ہو، علم دین کا سیکھنا سکھانا، اصلاحِ نفس کی مجلس یا صوفیاء کرام کی مجالس، یہ سب شامل ہیں۔ محض سیاسی پارٹی کے نام پر نہ ہو۔ آج اس دور میں لوگ اللہ پاک کے نام پر جمع نہیں ہوتے؛ بلکہ محض اپنی پارٹیوں کے نعرے پر جمع ہوتے ہیں (اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھاوے، آمین) اور اس گندے مقصد کے لیے پاک و مقدس مساجد کو استعمال کیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ۔

بَابُ فِي فَضْلِ الذِّكْرِ

باب: ذکر اللہ کی فضیلت

(۳۷۰) لَا بُنْ شَاهِيْنَ فِي التَّرْغِيْبِ فِي الذِّكْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه:

”أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى أَتَحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ بَيْتَكَ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ: فَكَيْفَ يَا رَبِّ تَسْكُنُ مَعِيَ فِي بَيْتِي؟ فَقَالَ: يَا مُوسَى أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي، وَ حَيْثُمَا التَّمَسَّنِي عَبْدِي وَجَدَنِي.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/ ۱۸۶۵)

اللہ پاک ذا کر کا ہم نشین ہے

(۳۷۰) ترجمہ: حضرت جابر رضي الله عنه سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت

موسیٰؑ پر وحی نازل فرمائی: اے موسیٰ! کیا تو اس کو پسند کرے گا کہ میں تیرے ساتھ تیرے مکان میں رہائش پذیر ہو جاؤں، موسیٰؑ سنتے ہی سجدہ ریز ہو گئے، عرض کیا: میرے رب! آپ کس طرح میرے مکان میں میرے ساتھ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں؟ ارشاد ہوا: اے موسیٰ! کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ میں اس شخص کا ہم نشین وہم جلیس ہوں جو میرا نام لیتا ہے (یعنی ذکر کرتا ہے) اور بندہ مجھ کو جہاں بھی تلاشے وہیں پائے گا (میں ہر جگہ موجود ہوں کیونکہ ساری کائنات عالم کا معبود ہوں)۔

علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے کیا خوب کہا ہے:

بگزار از یاد گل و گلبن ہنچم یاد نیست

در زمین و آسمان جز ذکر حق آباد نیست

رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد

جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے

سبحان اللہ

(۳۷۱) و للدیلمی عن أبی الدرداء رضی اللہ عنہ:

”إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي سُبْحَانِي وَ بِحَمْدِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لِي.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۲۰۲۹)

(۳۷۱) ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب بندہ کہتا ہے: سبحان اللہ! تو اللہ پاک فرماتا ہے: میرے بندہ نے سچ کہا، سبحانی و بحمدی، میری پاکی اور حمد کی تسبیح کسی غیر کے لیے مناسب نہیں۔

یا اللہ! آہٹ سنتا ہوں، مگر دیکھتا نہیں ہوں کہ آپ کہاں ہیں؟

(۳۷۲) و للدیلمی عن ثوبان رضی اللہ عنہ:

”قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ أَقْرَبُ أَنْتَ فَأَنَا جِئِكَ؟ أَمْ بَعِيدٌ فَأَنَا دِيكَ فَإِنِّي أَحْسُ حَسَّ صَوْتِكَ وَلَا أَرَاكَ فَأَيْنَ أَنْتَ؟ فَقَالَ اللَّهُ أَنَا خَلْفَكَ وَ أَمَامَكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ. يَا مُوسَى! أَنَا جَلِيسُ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/۱۸۷۱)

(۳۷۲) ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: یا رب! کیا آپ قریب ہیں کہ آپ سے سرگوشی کروں یا بعید ہیں کہ پکاروں، یا اللہ! آہٹ سنتا ہوں، مگر آپ کو دیکھتا نہیں ہوں کہ آپ کہاں ہیں؟ حق جل مجدہ نے فرمایا: میں تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوں۔ اے موسیٰ! میں ہم نشین ہوں اپنے بندے کا جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔

تمہاری سیئات حسنات سے بدل دی گئیں

(۳۷۳) و للعسکری فی الصحابة و أبی موسی عن حنظلة العبشمی رضی اللہ عنہ:

”مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ

قُومُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ .“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/ ۱۸۹۲)

(۳۷۳) ترجمہ: حنظلہ عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، جب کوئی قوم کسی مجلس میں

بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے، تو آسمان سے ایک آواز دینے والا کہتا ہے کہ: تمہاری مغفرت کردی گئی اور تمہارے سینات کو حسنات میں بدل دیا گیا۔

جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے تو تم کو غذا کس نے پہنچائی؟

(۳۷۴) و لأبی نصر ربيعة بن علی العجلی فی کتاب (هدم الاعتزال) و الرافعی

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّ ذَكَرْتَنِي ذَكَرْتُكَ، وَإِنْ نَسَيْتَنِي ذَكَرْتُكَ، وَإِذَا أَطَعْتَنِي فَادْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ مُخَلِّي، تَوَالِيْنِي وَ أُولِيْكَ، وَ تُصَافِيْنِي وَ أَصَافِيْكَ، وَ تُعْرِضْ عَنِّي وَ أَنَا مُقْبِلٌ عَلَيْكَ، مَنْ أَوْصَلَ إِلَيْكَ الْغِذَاءَ وَ أَنْتَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّكَ، لَمْ أَزَلْ أُدَبِّرُ فِيْكَ تَدْبِيْرًا حَتَّى أَنْفِذْتُ إِرَادَتِيْ فِيْكَ، فَلَمَّا أَخْرَجْتُكَ إِلَى الدُّنْيَا أَكْثَرْتُ مَعَاصِيَّ، مَا هَكَذَا جَزَاءُ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۵/ ۲۳۶۰۹)

(۳۷۴) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اے ابن آدم! اگر

تو مجھ کو یاد کرتا ہے، تو میں تم کو یاد کرتا ہی ہوں اور جب تو مجھ کو فراموش کرتا ہے، پھر بھی میں تم کو یاد رکھتا ہوں اور جب تو میری اطاعت کرتا رہتا ہے تو جہاں چاہے جا! میری حفاظت و حراست میں رہے گا اور میں تیرے امور کی نگرانی و کفالت کرتا رہوں گا۔ تو اپنا معاملہ میرے ساتھ عبادت و اطاعت کے ذریعہ رکھتا ہے اور میں تیرے باطن کی اصلاح کرتا رہتا ہوں اور تو مجھ سے اعراض کرتا ہے اور میں تیری طرف (اپنی رحمتوں سے) متوجہ رہتا ہوں، اچھا یہ بتا کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھا، تو غذا کس نے پہنچائی؟ میں مسلسل تیری ذات کے حسن تخلیق و تدبیر میں لگا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے ارادے کے

تحت جو چاہا تیری ذات میں نافذ کر دیا، اور جب تم کو مکمل ایک حسین و خوبصورت انسان کی شکل میں دنیا میں لایا، تو پھر تو نے معصیت و سرکشی کی کوئی حد نہ چھوڑی، سب کو عبور کر گیا (یعنی تارک نماز بنا، تارک سنت رسولؐ بنا، تارک قرآن بنا، فحاشی و بے حیائی کی راہ تو نے اختیار کی۔ شراب تو نے پی، زنا تو نے کیا، سود و رشوت تو نے لی، قتل و غارت تو نے کی الغرض حدود کو تو نے توڑ دیا اور یہ نہ سوچا کہ) کیا یہی بدلہ و جزا ہے اس ذاتِ حق رب ذوالجلال والاکرام کا، جس نے تیرے ساتھ بھلائی و خیر خواہی کا معاملہ کیا۔

(سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم)

کیا اللہ پاک کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم معصیت کرو؟

اللہ اکبر! وہ خالق کائنات کس قدر کریم و رحیم ہے، جو بندے کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے، خواہ بندہ اس کو یاد رکھے یا نہ رکھے۔ عبادت و اطاعت سے بندہ جب اللہ جل مجدہ کی یاد کو باقی رکھتا ہے، تو اس پر انعامات تو ملتے ہی ہیں لیکن بندہ جب حق جل مجدہ کی عبادت کے بجائے سرکشی اور اطاعت کے بجائے نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی حق جل مجدہ اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے ذریعہ بندہ کو بھولتا نہیں، ورنہ ایک سانس بھی لینی مشکل ہو جائے۔ کائناتِ عالم میں کتنے انسان ہیں جو منہیات کے مرتکب ہیں، مامورات کے تارک ہیں، انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو توفیقِ عبادت سلب ہو جاتی ہے؛ قلب و دماغ میں فساد عن الحق پیدا ہوتا ہے؛ خالق کی قدرتِ صناعت میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور معاً اس کے بعد ذکرِ الہی سے غفلت ہونی شروع ہو جاتی ہے؛ اوقاتِ یونہی ضائع ہوتے ہیں؛ مخلوقاتِ الہیہ سے نفرت ہوتی ہے؛ بندہ اور رب کے مابین جو تعلق ہے اس تعلق کو بحال کرنے سے وحشت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ قلب میں فسادات پیدا ہوتے ہیں؛ رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے؛ ایسے کی عمر سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور زندگی کا کوئی رخ بھی صحیح نہیں ہو پاتا؛ علم و معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے؛ ایسے پر ذلت و رسوائی کی دبیز چادر چڑھ جاتی ہے؛ دشمنِ اہانت و بغاوت پر آمادہ ہو جاتے

ہیں؛ سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے؛ برے ہم نشین کے ساتھ اس کو مقید کر دیا جاتا ہے، جو ہمہ وقت اس کے باطن کے فساد کا ذریعہ بنتے چلے جاتے ہیں؛ پریشانی والجھن کی وادی میں اُتار دیا جاتا ہے؛ رزق، بقدر گزران بھی تنگ کر دیا جاتا ہے؛ الغرض بے شمار قسم کے آفات و بلیات، جانی و مالی نقصانات کا محض نافرمانی کی وجہ سے انسان شکار ہوتا ہے، برخلاف اطاعت و عبادت کے؛ کیوں کہ اس کے ذریعے ان تمام بیماریوں کی اضداد، صفاتِ نورانی و ملکوتی پیدا ہوتی ہیں۔

حق جل مجدہ نے فہم سے قریب تر ایک مثال دی کہ: دیکھو! جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں، اولاً منی کے قطرہ تھے تو تم سے باپ، ماں، دونوں ہی نفرت کرتے تھے، پھر میں نے اپنی کمالِ قدرت سے ”نطفہ“ بنایا پھر ”مضغہ“ پھر ”علقہ“۔ تم بتاؤ کہ اس وقت تم کتنے عاجز اور بے بس تھے کہ اپنے وجود میں میرے محتاج تھے، پھر جب تم بچے تھے تو اپنے نفع و نقصان کو نہ تو حاصل کر سکتے تھے اور نہ دفع کر سکتے تھے۔ یہ سب تدبیریں میں ”خالق“ کر رہا تھا اور اب تم کو تھوڑی مدت کے لیے میں نے باختیار بنایا، تو سرکشی کرتے ہو، دیکھو! پہلے وجود میں تم کچھ نہ تھے اور باختیار بھی نہ تھے اور آخر میں تم انسانِ مجسم ہو گئے مگر یہ عارضی اختیار، میں پھر تم سے چھین لوں گا اور تم دوبارہ محتاج و بے اختیار ہو جاؤ گے؛ اس لیے سوچ لو! کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے عارضی اختیار سے مجھ کو چیلنج تو نہیں دے رہے ہو؟ دیکھو! اپنے محسن کو پہچانو اور صفتِ احسان پیدا کرو! اور یہی میرا شکرِ حقیقی ہے۔ حق جل مجدہ ہمیں اپنی عبادت کی حسنِ توفیق محض اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ (آمین)

ذاکرین اور مجالسِ ذکر کی فضیلت

(۳۷۵) و لابن شاہین فی (الترغیب فی الذکر) عن أنس رضی اللہ عنہ:

”مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، قَوْمُوا مَغْفُورًا لَكُمْ وَقَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ.“

(کما فی کنز العمال ج ۱ / ۱۸۹۱)

(۳۷۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی قوم و جماعت جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے محض اللہ پاک کی خوشنودی و رضا کے لیے تو آسمان سے ایک پکارنے والا آواز بلند کہتا ہے کہ: تم لوگ اس حال میں یہاں سے اٹھو کہ اللہ پاک نے تمہاری مغفرت کردی اور تمہاری بدی و سیئات کو حسنات میں بدل دیا۔

جاؤ تمہاری مغفرت کردی گئی

(۳۷۶) و للبيهقي في (شعب الإيمان) عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ عنہ:

”مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ قَوْمُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ.“ (كما في كنز العمال ج ۱/ ۱۸۸۹)

(۳۷۶) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی قوم و جماعت جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ تم اس حال میں جاؤ کہ تمہاری مغفرت کردی گئی، اور تمہاری بدی و سیئات کو نیکی و حسنات میں بدل دیا گیا۔

بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے یا مبغوض، اس کی علامت و پہچان

(۳۷۷) و للدارقطني في الأفراد و ابن عساكر عن عمر رضی اللہ عنہ:

”قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ وَدِدْتُ أَنْ أَعْلَمَ مَنْ تُحِبُّ مِنْ عِبَادِكَ فَأُحِبُّهُ.“
قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي يُكْثِرُ ذِكْرِي فَأَنَا أَذِنْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ أَنَا أُحِبُّهُ، وَ إِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي لَا يَذْكُرُنِي فَأَنَا حَبَبْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَ أَنَا أَبْغِضُهُ.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱/ ۱۸۷۰)

(۳۷۷) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے رب! میں چاہتا ہوں کہ اس شخص کو جان جاؤں جس سے آپ محبت کرتے ہیں تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: جب تو میرے بندہ کو کثرت سے میرا نام لیتے دیکھ تو سمجھ جا کہ میں نے اس کو اپنے ذکر کی اجازت دی ہے اور میں اس سے محبت کرتا

ہوں اور جب تو دیکھ کہ بندہ ذکر سے غافل ہے، میرا نام نہیں لیتا، تو سمجھ جا کہ میں نے اس پر غفلت کا حجاب ڈال دیا ہے اور میں اس سے ناراض ہوں اور اس کو مبغوض رکھتا ہوں۔

اللہ کی گہری یاد و دلیلِ محبت ہے

یاد و ذکر کو حق جل مجدہ نے اپنی محبت و عنایت کی علامت اور غفلت و نسیان کو غیظ و غضب کی علامت بتلایا۔ جب کسی سے تعلق و محبت ہوتی ہے تو اس کا نام و ردِ زبان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام دل و زبان پر اسی وقت آتا ہے جبکہ ذاتِ حق سے ربط و تعلق ہو اور اسی ربط و تعلق کو حدیث میں محبت کی علامت بتلایا گیا ہے۔ تمام تر منزلیں اسی محبت کی بنیاد پر طے ہوتی ہیں۔ جب محبت کی آگ لگے گی ذکر بھی آسان بن جائے گا اور جس قدر ذکر کی کثرت ہوگی، اسی قدر رشتہٗ محبت مستحکم اور استوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب کمال محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان اپنے ارادے کو مالک و مولیٰ کے اشارے پر فنا کر دیتا ہے، جب جا کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقی چاشنی محسوس ہوگی۔ واللہ اعلم!

حق جل مجدہ کی محبت بندوں کے دلوں میں جاگزیں کرنا

(۳۷۸) و ذکر الغزالی فی الإحياء لم يعزه:

وَفِي الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَىٰ إِلَىٰ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

”أَحِبَّنِي وَ أَحَبَّ مَنْ يُحِبُّنِي، وَ حَبَّبْنِي إِلَىٰ خَلْقِي فَقَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَحَبُّكَ إِلَىٰ خَلْقِكَ؟ قَالَ: أَذْكُرْنِي بِالْحُسْنِ الْجَمِيلِ، وَ أَذْكُرُ آلَائِي وَ إِحْسَانِي، وَ ذَكَّرَهُمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ مِنِّي إِلَّا الْجَمِيلَ.“

[ضعیف جداً] (كما في الإحياء للغزالي ج ٤ ص ١٤٢)

(۳۷۸) ترجمہ: امام غزالی نے 'احیاء العلوم' میں ذکر کیا اور اس کو کسی جانب

منسوب نہیں کیا، روایت میں ہے کہ حق جل مجدہ نے داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی۔

مجھ سے محبت رکھو اور میرے دوستوں سے بھی محبت رکھو اور میری محبت میری مخلوق

کے دل میں جاگزیں کرو۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: رب العزت! آپ کی محبت آپ کی مخلوق کے دل میں کس طرح پیدا کروں؟ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: میرا ذکر و تذکرہ میری صفاتِ حسن، صفاتِ حمیدہ، صفاتِ جمیل کے ساتھ بندوں کے درمیان کیا کرو (یعنی بندہ خواہ کتنا ہی گندا ہو میں نے اپنی نعمتوں میں کمی نہیں کی۔ کتنا ہی سنگین جرم کرے میں پردہ پوشی کرتا ہوں۔ لوگوں کے درمیان رسوائی سے بچاتا ہوں۔ جن اعضا سے گناہ کرتا ہے اس کی طاقت سلب نہیں کرتا، انہی چیزوں کا بندوں میں تذکرہ کرو؛ تاکہ ان کے دل میں لیلیٰ کی جگہ مولیٰ کی محبت پیدا ہو) اور میری کائنات عالم میں تخلیقی نشانیوں کو بتلاؤ، بار بار ان کا تذکرہ کرو اور میرے بندوں پر کتنے عظیم احسانات ہیں ان کا بھی تذکرہ کرو۔ (یہ کوئی کم احسان ہے کہ میں نے انسان بنایا، حیوان اور درندہ نہ بنایا تو انسانی صفات کے ساتھ رہیں، اپنے رب کو فراموش نہ کریں) اور ان کو تذکیر و نصیحت کرتے رہو کہ وہ مجھ کو نہیں جانتے مگر بھلائی کے ساتھ (نعمتوں کا شکر، خالق کی معرفت، خالق کا حق عبودیت، نعمتوں کا صحیح استعمال، کفر و شرک سے اجتناب، معاصی و منکرات سے علیحدگی، یہ سب چیزیں بندہ کو بندہ بنادیتی ہیں۔) (احیاء العلوم غزالی ۴/۱۴۲)

حضرت داؤد علیہ السلام کا بارگاہِ رب العزت میں سوال

(۳۷۹) و للبيهقي في شعب الإيمان و ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه:

”قَالَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَا يُخَاطَبُ رَبَّهُ: يَا رَبِّ! أَيُّ عِبَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَحِبُّهُ بِحُبِّكَ؟ قَالَ: يَا دَاوُدُ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ نَقِيُّ الْقَلْبِ وَ نَقِيُّ الْكَفَّيْنِ، لَا يَأْتِي إِلَى أَحَدٍ سُوءًا وَ لَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ تَزُولُ الْجِبَالُ وَ لَا يَزُولُ أَحَبَّنِي وَ أَحَبُّ مَنْ يُحِبُّنِي وَ حَبِيبِي إِلَيَّ عِبَادِي. قَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أَحِبُّكَ وَ أَحَبُّ مَنْ يُحِبُّكَ فَكَيْفَ أَحْبَبَكَ إِلَيَّ عِبَادِكَ؟ قَالَ: ذَكَرَهُمْ بِآلَائِي وَ بَلَائِي وَ نِعْمَائِي يَا دَاوُدُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُعِينُ مَظْلُومًا أَوْ

يَمْشِي مَعَهُ فِي مُظْلِمَتِهِ إِلَّا أَثْبَتَ قَدَمِيهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ.

[ضعيف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۱۵ / ۴۳۶۷)

(۳۷۹) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے رب العالمین سے خطاب میں فرمایا: رب العالمین! آپ کے تمام بندوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون ہے؟ تاکہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں اس سے محبت کروں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے داؤد! مجھ کو تمام بندوں میں وہ شخص پسند ہے جو پاک دل، صاف ہاتھ، جو کسی کے ساتھ برائی نہ کرے، نہ ہی کسی کی غیبت و چغل خوری کرے، اتنا ثابت قدم ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے؛ مگر اس کا قدم شریعت مطہرہ کے احکام سے نہ ٹل سکے، مجھ کو دوست رکھے اور اس کو بھی جو مجھ کو دوست رکھتا ہو اور میری محبت میرے بندوں کے دلوں میں پیوست کرتا ہو، داؤد علیہ السلام نے عرض کیا: رب العالمین! آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، اور اس شخص کو بھی جو آپ کو دوست رکھتا ہے، لیکن آپ کے بندوں کے دلوں میں آپ کی محبت کیسے پیدا کروں اور یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: میرے بندوں کو میرے وجود کی، توحید کی، مستحق عبادت ہونے کی دلیل کائنات عالم میں میری قدرت و نشانی کے ذریعہ قائل کراؤ اور جو عبادت و اطاعت سے منہ موڑے اس کو میری زبردست و سخت پکڑ سے ڈراؤ، اور مطیع و فرماں بردار شخص کے لیے میری نعمتوں کو یاد دلاؤ (جو اس دنیا میں مل رہی ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گی، ورنہ ادنیٰ درجہ ہے کہ موجودہ نعمتوں کو ہی دیکھ کر مطیع و فرماں بردار بن جائے) اے داؤد! وہ بندہ جو کسی مظلوم کی اعانت و مدد کرتا ہے یا مظلوم کی نصرت کے لیے چند قدم چلتا ہے، میں اس کے قدم کو پل صراط پر مضبوط و مستحکم کردوں گا جب کہ عام لوگوں کے قدم اکھڑ جائیں گے۔

حق جل مجدہ کی محبت خاصانِ حق کی علامت ہے

حق جل مجدہ کی ذات سے محبت کمال ایمان اور خاصانِ حق میں ہونے کی دلیل

ہے۔ قرآن مجید نے اس عظیم نعمت کے حصول کا بہت ہی اہم اور آسان نسخہ تجویز کیا ہے۔
﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

کہہ دیجیے اے محمد ﷺ! اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادیں گے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ کی محبت کا نسخہ بتلایا گیا ہے اتباع رسول اعظم ﷺ، ہماری کیا مجال و بساط کہ ہم حق جل مجدہ سے محبت کریں اور محبت کا دعویٰ کریں، ہاں! رسول اللہ ﷺ پر فدا ہو جائیں، جتنی فدائیت ہوگی اتنی حق تعالیٰ سے قربت و محبت ہوگی اور اسی کے بقدر اللہ کا محبوب بن جائے گا۔

حضرت حسن بصریؒ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ)! ہمیں اپنے رب سے شدید محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی علامت کے طور پر ان کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي نازل فرمائی کہ دعویٰ محبت کو اس کسوٹی پر پرکھ لو۔ دیکھ لو رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی ہیئت بناتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو محبت اور پیارا آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے۔ یہ وصول الی اللہ کا سب سے اقرب ترین طریقہ ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ فکر و نظر کو اتباع رسول ﷺ کے تابع کر دے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے ایک موقع پر فرمایا:
جو شخص جتنا سنت کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اسے قرب الہی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔
قرآن حکیم میں حضرت حق جل مجدہ نے ایمان والوں کے لیے خبر دی ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔
ایمان والوں کو پوری کائنات عالم میں ہر فانی کے مقابلہ میں باقی سے اور آفاق و

انفس کی ہر شے سے بالاتر حق جل مجدہ سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ حُبَّکَ وَ حُبَّ مَنْ یُّحِبُّکَ وَ الْعَمَلَ الَّذِیْ یُبَلِّغُنِیْ حُبَّکَ۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّکَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیْ وَ مَالِیْ وَ اَهْلِیْ وَ مِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔

اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان خاصانِ حق کی محبت کا بھی جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایسے عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کی محبت تک ہم کو پہنچا دے۔ یا اللہ! آپ اپنی محبت غالب کر دیجیے میری جان، میرے مال، اور اہل و اولاد پر اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی طلب سے زیادہ آپ کی محبت کی طلب و جستجو ہو۔ اہل اللہ یا خاصانِ حق آخر حضورِ حق میں مقبول و محبوب کیوں ہوتے ہیں؟ آخر کون سی خوبی، کون سی ادا ان میں ہوتی ہے جو ان کو حق آگاہ بنا دیتی ہے۔ جبکہ وہ بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے سینے میں ایک دل ہے اور اس دل میں خالقِ ارض و سماء ہے۔ ہمارا دل لا تعداد بتوں کا کباڑ خانہ ہے۔ کہیں مال کا بت، کہیں جاہ کا بت، ہم نے اپنے دل کو بت خانہ بنایا نہ کہ خانہ حق۔ دل کو ہم نے معصیت کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ اے کاش کہ ہم نے دل کو کسی دل والے کے آئینہ میں دیکھا ہوتا تو ہمیں احساس ہوتا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔

حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوبؒ نے کیا خوب کہا ہے:

آئینہ بنتا ہے رگڑیں لاکھ جب کھاتا ہے دل

کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل

دوستو! دل کو بنانا ہے تو کسی صاحبِ دل کی ہم نشینی اختیار کرو۔ پھر آپ کے دل میں اللہ ہوگا اللہ کا نور ہوگا۔ اللہ کی معرفت ہوگی، قرآن کا نور ہوگا، تقویٰ کی راہ آسان ہوگی، دل کو اغیار سے نفرت ہوگی، ذکر اللہ کی طمانیت ہوگی، پھر آپ مردانِ حق آگاہ

ہوں گے، حضورِ حق کے حق آگاہ ہوں گے، کیا خوب کہا ہے خواجہ صاحبؒ نے:

کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو
بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو

پھر کیا ہوگا:

ہٹتا نہیں خیال کسی دم حبیب کا
وہ مست ہوں میں نغمہٗ انیٰ قریب کا

جناب رسول اللہ ﷺ نے کس دل سوزی و دل دوزی کے ساتھ حق جل مجدہ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا ہے اس کا اندازہ آپ کی مناجات کے عمیق الفاظِ نبوت سے ظاہر ہوتا ہے، نہ معلوم فداہ ابی وامی ﷺ نے رحمتِ حق کے خزانہ عرشِ عظیم کی کس موجِ نبوت میں یہ الفاظ کہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَرْتُ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. آمين.

یا اللہ کر دے مجھے اپنی محبت کو تمام چیزوں سے مرغوب تر اور کر دے میرے نزدیک اپنے ڈر کو خوفناک تمام چیزوں سے اور قطع کر دے مجھ سے دنیا کی تمام حاجتیں۔ اپنی ملاقات کا شوق دے کر اور جبکہ ٹھنڈی کر دی ہیں تو نے اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا سے، تو ٹھنڈی کر دے میری آنکھ اپنی عبادت سے۔

نبی رحمت ﷺ کی اس مناجات کو از اول تا آخر پڑھ جائیے اور تھوڑی دیر کے لیے علائق سے اپنے دیدہ باطن کو پاک کر لیجیے اور ذوقیات کی حس کو تیز کیجیے اور تجلیاتِ نورِ نبوت میں غوطہ لگا کر دیدہ باطن میں بقدرِ ہمت وارداتِ غیبی کے آئینہ میں لقاءِ رب کے شوق کو جملہ حاجات و طلبات پر غالب رکھیے، دنیا دار اپنی فانی و خاکی دنیا پر خوش نظر آئے تو آپ اپنے رب باقی کی عبادت سے شاداں و فرحاں رہیے، دنیا فانی پر نازاں رہنے والا اندامت

وحسرت کے ساتھ فنا ہو جائے گا اور رب کریم کی عبادت سے دل کو تسکین دینے والا ابدی بقاء کا انعام پائے گا۔

ایک موقع پر نبی اُمی فداہ ابی وامی ؑ نے دعا کی ہے:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ، اَللّٰهُمَّ كَمَا رَزَقْتَنِيْ مِمَّا اَحَبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّيْ فَيَمَّا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ وَ مَا زَوَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا اَحَبُّ فَاجْعَلْهُ فِرَاعًا لِّيْ فَيَمَّا تُحِبُّ.

یا اللہ! نصیب کر مجھے اپنی محبت اور اس شخص کی محبت جس کی محبت میرے لیے کارآمد ہو تیرے نزدیک۔ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے دیا ہے جو کچھ مجھے پسند ہے تو کر دے اسے معین میرا اس کام میں جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ اور جو کچھ دور کیا تو نے مجھ سے ان چیزوں میں سے جو مجھ کو پسند ہے تو کر دے اسے میرے حق میں فراغ ان چیزوں کے لیے جو تجھے پسند ہے۔

ان دعاؤں میں رسول اللہ ؐ نے حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ کی محبت کا سوال کیا ہے۔ آج تو محبت کی بات نہ ہوتی ہے نہ ہی محبت کی بات کرنے والا کوئی ہے اور اگر حق تعالیٰ سے محبت کی بات کی جائے تو اچھے خاصے لوگ تعجب و تحیر نہیں بلکہ مجرم گردانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت۔ ہم نے عوام کو ہمیشہ حق تعالیٰ سے ڈرایا اور دور کیا، محبت کی راہ نہ دکھلائی نہ قریب کیا، ہم نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا ہی نہیں، عوام تو عوام خواص بھی محبت سے آشنا نہیں۔ جبکہ رسول اللہ ؐ نے پوری قوت و طاقت کے ساتھ حق تعالیٰ کی محبت حق تعالیٰ سے مانگی ہے۔ دوستو! عبادت و اطاعت، امتثالِ اوامر یا اجتنابِ نواہی و منکرات، اوراد و اذکار سبھی اعمالِ خیر میں دوشان ہے؛ ایک خوف و خشیت اور عذاب و عقاب سے تحفظ کے داعیہ کے تحت۔ یعنی عبادت و اطاعت حق تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے بچنے کے لیے کی جائے تاکہ حق جل مجدہ کا عذاب و عقاب نہ ہو۔ یہ بھی محمود و قابلِ ستائش ہے، مگر کبھی یہ ذہول کے وقت معاصی کا مرتکب بھی ہوگا اور عبادت میں خلل بھی آسکتا ہے اور

ایک شان ہے حق جل مجدہ کی محبت و عظمت کی بناء پر شوق و ذوق میں وظیفہ عبدیت کو ادا کر کے گناہ و معاصی کو اللہ پاک کی عظمت و محبت میں چھوڑتا ہے۔ عذابِ جہنم کے خوف سے نہیں۔ عبادت سے قرب کا طالب ہے جنت کا نہیں، اذکار و اوراد کی پابندی محبت سے حکم ربی جان کر رضا و رب کا طالب بن کر ادا کرتا ہے نہ کہ احوال و مشاہدہ میں مزہ کا طالب بن کر طالبِ رضا و مولیٰ کے اعمال میں خلل و فتور نہیں آئے گا۔ ہر قدم منزل کی طرف تیز تر ہوگا، جامِ محبت کا خمار استقامت عبادت و اطاعت کی راہ کو شوقِ محبت میں آسان کرتی ہوئی گام بگام قرب کی لذت میں محبت کو مستحکم کرتی ہوئی ہر خواہشِ نفسانی کو مرضیاتِ ربانی پر قربان کر دے گی۔ محبت کی لذت پر خار وادیوں کو طے کر دیتی ہے۔ محبت اتباع پر مجبور کر دیتی ہے کیوں کہ اس میں رضائے رب اور حضورِ حق کی حضوری کا استحضار، شوقِ لقاءِ رحمن کا داعیہ، آتشِ محبت کو دیدہ باطن میں گرم کرتی رہتی ہے۔ جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ جب لگ جاتی ہے تو پھر سرد نہیں ہوتی، مگر یہ لگتی ہے اللہ والوں کی جوتیوں میں، چراغ سے چراغ جلتا ہے، سراج سے سراج۔ اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ وَاجِعَلْنِيْ لَكَ۔

دوستو! اس محبت کا چسکا جس کو لگ گیا ہے اس سے پوچھو یہ کیسا آبِ حیات اور غیر محدود جامِ محبت ہے۔ یہاں سیرابی ہوئی نہیں، طلب بجھتی نہیں، تھیر بڑھتا ہے، بے قراری میں قرار ہے، جستجو میں وصال ہے۔ ہر لذتِ قرب پر صد بار استغفار ہے بالآخر نہ تو قرار ہے، نہ ہی راہِ فرار ہے۔ اسی عالم بے قراری کا نام اہل اللہ کے نزدیک وصالِ یار ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰی وَجْهِكَ وَ الشَّوْقِ اِلٰی لِقَاءِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُّضِرَّةٍ وَ فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ . اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزَيْنَةِ الْاِيْمَانِ .

مطیع و عاصی کا واضح فرق

(۳۸۰) و للدیلمی فی مسند الفردوس و ابن عساکر عن أبی ہند الداری رحمہ اللہ:

”قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: اَذْكُرُونِيْ بِطَاعَتِيْ اَذْكُرْكُمْ بِمَغْفِرَتِيْ فَمَنْ

ذَكَرْنِي وَهُوَ مُطِيعٌ لِي فَحَقُّ عَلَيَّ أَنْ أَذْكُرَهُ مِنِّي بِمَغْفِرَتِي، وَ مَنْ ذَكَرَنِي وَ
هُوَ لِي عَاصٍ فَحَقُّ عَلَيَّ أَنْ أَذْكُرَهُ بِمَقْتٍ. [ضعيف] (كما في الإتحافات / ٨٩)

(۳۸۰) ترجمہ: ابوہند داری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: تم میری اطاعت کے ذریعے مجھے یاد رکھو! میں تمہیں تمہاری مغفرت کے ساتھ یاد رکھوں گا؛ کیوں کہ جو مجھے یاد رکھتا ہے اور میرا مطیع رہتا ہے، تو میرا حق ہے کہ میں اس کو اپنی مغفرت کے ساتھ یاد رکھوں اور جو مجھے یاد تو رکھتا ہے، حالاں کہ وہ میری نافرمانی بھی کرتا ہے، تو میرا حق ہے کہ میں اس کو اپنی ناراضگی کے ساتھ یاد رکھوں۔

امثالِ اوامر اور اجتنابِ نواہی پر نعمتِ خاص

اس حدیث قدسیٰ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ: وہ بندہ جو حق جل مجدہ کی یاد میں بصورتِ عبادت و اطاعت مصروف رہتا ہے، حق جل مجدہ اس کو اپنی مغفرت کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔

حق جل مجدہ کے مغفرت کے ساتھ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ: حق جل مجدہ اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں؛ کیوں کہ جو شخص حق جل مجدہ کی عبادت و اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد اور ابدی سرمایہ حیات بنا لیتا ہے اور رب العالمین کی عبادت و اطاعت کو اپنی جان پر یوں لازم کر لیتا ہے کہ اپنی زندگی کا اصل معیار، معبودِ حقیقی کی بندگی امثالِ اوامر اور اجتنابِ مناہی کو سمجھنے لگتا ہے، تو حق جل مجدہ ایسے توفیق یافتہ شخص کے لیے پیغامِ ابدی جاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذمے ازراہِ کرم و عنایت مغفرت و بخشش لے لی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جب بندہ عبادتِ الہی کی ذمہ داری محسوس کر لیتا ہے، تو اللہ عز و جل بھی مغفرت کا ذمہ لے لیتے ہیں۔

اقسامِ ذکر

ذکر کی کئی قسمیں ہیں: (۱) ذکرِ لسانی (۲) ذکرِ قلبی

ذکر کی یہ دونوں قسمیں مشائخ کے یہاں معمول بہ ہیں۔ مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ
ذاکر، ذکرِ لسانی میں، جو کچھ الفاظ ادا کرتا ہے اس سے غافل ہوتا ہے؛ لیکن ثواب کے اعتبار
سے اس ذکر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مشائخ کبھی ذکرِ قلبی کی تعلیم فرماتے ہیں۔

ذکرِ قلبی اعلیٰ درجے کی افضلیت کا حامل ہے۔ حدیث میں ذکرِ قلبی کو کئی درجہ زیادہ
باعثِ ثواب بتلایا گیا ہے۔ مشائخ نقشبندیہ کے یہاں تو اول تا آخر ذکرِ قلبی ہی کی تعلیم دی
جاتی ہے۔ ذکر، خواہ قلبی ہو یا لسانی محمود ہی محمود ہے۔ مشائخ نقشبندیہ کے یہاں ’سرالاسرار‘
کی تعلیم دی جاتی ہے؛ تاکہ ہر سانس ذکر سے معمور و منور رہے اور کوئی سانس غفلت سے نہ
لیا جائے اور پتہ بھی کسی کو نہ ہو، سوائے اس کے جس کا نام لیا جا رہا ہے۔

مذکورہ بالا ذکر کی قسموں کے علاوہ ذکر کی ایک اور قسم ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان مکمل
نمونہ ذکر بن جائے۔ یعنی انسان اپنی طبیعت کو مکمل طور پر تابع شریعت بنادے اور جملہ
اعضاء و جوارح شریعت اور پابندِ قرآن و سنت بن جائیں۔ حدیث مذکور میں بھی ذکر سے
یہی ذکر مراد ہے۔

خلاصہ یہ کہ ذکر کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اذکارِ مسنونہ و ماثورہ
کا ورد کیا جائے۔ یہ بھی عظیم نعمت ہے اور اس عظیم نعمت سے وہی خاصانِ حق واقف ہیں جو اس
کا ذائقہ چکھ چکے ہیں اور جن کو اس کا چسکا لگ چکا ہے۔ یہ فضلِ حق، خاص اس کی دی ہوئی
توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے! آمین ثم آمین۔

مذکورہ حدیث میں حق جل مجدہ نے فرمایا: ”فمن ذکرنی و هو مطیع (لی)“
اس میں لفظ ”مطیع لی“ سے ایک صورتِ خاص جو متعین ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ذکر سے
مراد، اوپر مذکورہ قسموں میں سے تیسری قسم یعنی مکمل طور پر پابندِ شریعت بننا ہے اور ظاہری
بات ہے کہ قرآن و احادیث میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حدودِ الہی کی نگہداشت، اقامتِ
حدود، جہاد فی سبیل اللہ، قیام امن، سیاستِ مدنی، معاملاتِ بیع و ثراء، امر بالمعروف، نہی
عن المنکر، وعظ و نصیحت، تبلیغ و تعلیم، درس و تدریس، الغرض ان تمام پر مجموعی حیثیت سے

ذکر کا لفظ بولا جاتا ہے۔

قرآن حکیم تمام اذکار کا جامع ہے

اسی وجہ سے قرآن حکیم کو ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ ہم نے ’ذکر‘ یعنی قرآن کو نازل فرمایا۔

در اصل قرآن ہی دین حنیف کا ’اصل الاصول‘ ہے۔ لہذا حدیث میں ذکر سے مراد تمام انواع عبادات اور تمام انواع معاملات اسلامی داخل ہیں۔

حدیث مذکور میں آگے وارد ہوا ہے: ”وَمَنْ ذَكَرَنِي وَهُوَ لِي عَاصٍ، فَحَقُّ عَلَيَّ أَنْ أَذْكُرَهُ بِمَقْتٍ“۔

اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کے اس جزء میں ان لوگوں کے لیے ”تغلیظ“ و ”تنفیر“ ہے، جو معصیتِ الہی پر مصر رہتے ہیں۔ یعنی معصیتِ الہی میں بھی یک گونہ تذکیرِ الہی ہے اور وہ یوں کہ ایک شخص شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے، تو گویا وہ حق تعالیٰ کے عذاب یا وعید پر جری بنتا ہے، جیسا کہ بعض دوسری احادیث میں آیا ہے:

..... ”أَبِي يَغْتُرُّونَ“..... ”أُمَّ عَلِيٍّ يَجْتَرُّونَ“..... (ترمذی، باب الفتن)

تو حدیث کے اس جزء کا مفہوم یوں ہوا:

فِيهِ تَغْلِيْظٌ وَ تَنْفِيْرٌ مِّنَ الْاِصْرَارِ عَلٰی مَعْصِيَةِ اللّٰهِ.

ذکر اللہ ہر حال میں جائز ہے

حق جل مجدہ کے ذکر کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں، نہ کوئی خاص حالت یا کیفیت مطلوب ہے، علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ ذکر خواہ قلبی ہو، یا لسانی، وضو غیر وضو، جنابت، حیض، حالت نفاس، ہر حال میں جائز ہے۔ ذکر خواہ تسبیح: سُبْحَانَ اللّٰهِ، تحمید: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، تہلیل: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، تکبیر: اللّٰهُ اَكْبَرُ، یا صلاۃ و سلام ہو، یا مناجات و دعا ہو، یا در ہے یہ بحث صرف جواز اور عدم جواز میں ہے نہ کہ افضل اور غیر افضل میں کیوں کہ افضل تو یہی

ہے کہ اکل طہارت میں ہو۔ واللہ اعلم!

ذکرِ کثیر پر مغفرت و اجرِ عظیم کا وعدہ کیا

حق جل مجدہ کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذَاكِرَاتِ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا﴾ (احزاب: ۳۵)

اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے۔

ایمان والوں کو قرآن حکیم نے ذکرِ کثیر کا حکم دیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (احزاب: ۴۱)

اے ایمان والو! تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔

قرآن حکیم میں بے شمار مواقع پر حق جل مجدہ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ خوب کثرت سے ”اللہ اللہ“ کیا کرو۔ کیونکہ اصلی زندگی وہی ہے جو یادِ حق میں مصروف ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مفردون

سبقت لے گئے۔ صحابہؓ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ﷺ! مفردون کون لوگ ہیں؟

آپ ﷺ نے جواب دیا اَلَّذَاكِرُونَ اَللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذَاكِرَاتُ (مسلم) خوب

کثرت سے اللہ پاک کو یاد کرنے والے مرد و عورت۔ اتنی بات روزِ روشن کی طرح واضح

ہو گئی کہ حق جل مجدہ کی یاد اللہ جل مجدہ کا مطالبہ ہے۔ اور وہ بھی خوب کثرت سے مگر کثرت

کی مقدار متعین نہیں کی گئی کہ کتنی کثرت ہو، جو ذکرِ کثیر میں داخل ہو جائے۔ یا اس پر ذکرِ

کثیر کا حکم لگ جائے اور ہم حکمِ الہی کے پورا کرنے والے بن جائیں۔

جہنم میرے بندہ کو چھوڑ دو

(۳۸۱) و للدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ الرَّجُلَ لَيَجْرُ إِلَى النَّارِ فَتَنْزَوِي النَّارِ وَيَقْبِضُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَقُولُ لَهَا الرَّحْمَنُ: مَا لَكَ؟ فَيَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ يَسْتَجِيرُ مِنِّي فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَرْسَلُوا عَبْدِي.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۲۱۲۸/۱)

(۳۸۱) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، سو آگ سمٹ جائے گی اور بعض حصہ جسم کو کھالے گی۔ حق جل مجدہ جہنم سے معلوم کریں گے کہ اس شخص کو کیا ہو گیا؟ جہنم عرض کرے گی: رحمن و رحیم وہ شخص میری آگ سے پناہ چاہ رہا ہے، حق جل مجدہ فرمائیں گے: اے جہنم! میرے بندہ کو چھوڑ دو۔

غیظ و غضب میں اللہ پاک کا ذکر کرنا

(۳۸۲) و للدیلمی عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَكَرَنِي حِينَ يَغْضَبُ ذَكَرْتُهُ حِينَ أَغْضَبُ وَلَا أُمَحِّقُهُ فِيمَنْ أُمَحِّقُ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۷۷۱۸/۳)

(۳۸۲) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا: جو شخص حالت غیظ و غضب میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں جب کل قیامت میں غضب کی حالت میں ہوں گا اس کا ذکر کروں گا اور اس کو اس دن اہل غضب میں شامل نہیں کروں گا۔ (یعنی میں حالت غضب میں بھی اس پر مہربان ہوں گا، جس طرح اس نے حالت غضب میں، دنیا میں مجھ کو یاد رکھا تھا۔)

غصے کی حالت میں ذکر کے فوائد

حق جل مجدہ نے یہاں بھی ذکر و یاد ہی کی ہر حال میں ترغیب دی ہے کہ انسان پر اس دنیا میں مختلف احوال آتے ہیں خواہ ذا کر ہو یا نہ ہو۔ کبھی سرور و مسرت اور کبھی غیظ و غضب، بہر صورت اگر حق جل مجدہ کو یاد رکھتا ہے، تو حق تعالیٰ قیامت کے دن جب نفسی

نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی، ”رَبِّ سَلِّمْ رَبِّ سَلِّمْ“ کی صدا لگا رہے ہوں گے، اس عالم میں یہ بندہ حق، ذات حق کی رحمت و عنایت کے سایہ میں، حالت سکون و سرور اور فرحت و مسرت کی سانس لے رہا ہوگا۔ لوگ بلبلارہے ہوں گے اور یہ موج رحمت میں شاداں و فرحاں ہوگا۔ پھر عین حالت غضب میں ذکر کرنے کا دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ ذکر کی برکت سے غضب کی کیفیت ختم ہوگی، جذبہ انتقام رفع ہوگا۔ ظلم و زیادتی سے بچے گا، دل میں اللہ کی عظمت کا حقیقی اعتراف اسی وقت موجزن ہو کر، دائمی ذلت سے بچائے گا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن مولائے حقیقی غضب میں ہوں گے آج کی نرمی پر مجھ سے کل درگزر کریں گے!

دنیا کے مشغولوں میں بھی یہ باخدا رہے
یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا
جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا
غصے کے وقت حق جل مجدہ کو یاد رکھنے کا مقام

(۳۸۳) و لابن شاہین عن ابن عباس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ: ابْنِ آدَمَ! اذْكُرْنِي حِينَ تَغْضَبُ اذْكُرْكَ حِينَ اَغْضَبُ وَ

لَا اُحَقِّقْ فِيمَنْ اُحَقُّ.“ [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۷۷۱)

(۳۸۳) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے

ہیں: ابن آدم! جب تجھے غصہ آیا کرے اس وقت مجھ کو یاد کر لیا کر۔ میں تجھ کو قیامت کے دن حالت غیظ و غضب میں رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا اور تجھ پر میرا عتاب و عقاب نہ ہوگا اہل عتاب و عقاب کے ساتھ۔

غصے کو عظمت و کبریائی حق سے بدل دینا

غصے کو ضبط کر لینا، عظمت حق سے بدل دینا شیوہ محسنین و صالحین ہے۔ حق جل مجدہ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔

﴿وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

غصے کو ضبط کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیکو کار اللہ کو محبوب

ہیں۔ (آل عمران: پارہ ۴، آیت ۱۳۴)

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث مرفوع میں ہے:

”مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِنْفَاقِهِ مَلَأَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَلْبَهُ أَمْنًا وَ إِيْمَانًا“

جس شخص نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا جبکہ وہ اس کو نافرمان کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو امن و ایمان سے بھر دیتے ہیں۔

مسند احمد میں ایک روایت حضرت انسؓ کی ہے:

”مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رُؤُسِ الْخَلَائِقِ حَتَّىٰ يُخَيِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ.“

جس شخص نے اپنے جذبہ انتقام کو ضبط کر لیا جبکہ وہ اس کو نافرمان کر سکتا تھا، تو حق تعالیٰ

قیامت کے دن اس کو اختیار دیں گے کہ جس حور کا چاہے انتخاب کر لے۔ (روح المعانی: ۲/۲۷۳)

غیظ و غضب کے وقت انسان عام طور پر اپنے صحیح رخ سے ہٹ جاتا ہے اور نفس و

شیطان کا حملہ آسان تر ہو جاتا ہے۔ رب کریم نے اس وقت ہدایت دی کہ ممکن ہے تمہارا

قدم غلط اور بالکل ہی غلط ہو، اس لیے ایسے وقت میں تم داعیہ غضب کو نافرمان نہ کرو۔ اور اللہ

کی یاد میں لگ جاؤ کیوں کہ کل قیامت کے دن جب تمہارا رب غضب میں ہوگا اس وقت

تم کو اپنی رحمت کے ساتھ یاد رکھے گا۔

اس کی مثال بعینہ اسی طرح ہے کہ حاکم وقت عدالت میں ایک ہی وقت میں مجرمین

پر غضبناک ہوتا ہے اور محبین کے ساتھ نرم برتاؤ کرتا ہے، ایک کو نظرِ غضب سے دیکھتا ہے اور ایک کو شفقت کے ساتھ۔ ظفر بھی کہتا ہے ۔

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحبِ فہم و ذکا
جسے عیش میں یاِ خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

خاصانِ حق کی زبان سے انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَامُ جیسی حکمت کی باتیں نکلتی ہیں

(۳۸۴) ولأبی نعیم فی الحلۃ عن الحسن رضی اللہ عنہ مرسل:

”یَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْإِشْتِغَالُ بِبِي جَعَلْتُ
بُغْيَتَهُ وَ لَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي، فَإِذَا جَعَلْتُ بُغْيَتَهُ وَ لَذَّتَهُ فِي ذِكْرِي عَشِقْنِي وَ
عَشِقْتُهُ، فَإِذَا عَشِقْنِي وَ عَشِقْتُهُ رَفَعْتُ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ، وَ صَيَّرْتُ
ذَلِكَ تَغَالِبًا عَلَيْهِ لَا يَسْهُو إِذَا سَهَا النَّاسُ، أُولَئِكَ كَلَامُهُمْ كَلَامُ الْأَنْبِيَاءِ،
أُولَئِكَ الْأَبْطَالُ حَقًّا، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدْتُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عُقُوبَةً أَوْ
عَذَابًا ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ.“

[ضعیف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۱/ ۱۸۷۲)

(۳۸۴) ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے، حق جل مجدہ

فرماتے ہیں: جب بندہ کی زندگی کے اغلب و اکثر احوال یاد و ذکرِ الہی میں گزر جاتے ہیں،
تو اس بندہ کی آخری جستجو و طلب اور فرحت و لذت میں اپنی یاد و ذکر کو بنادیتا ہوں اور ذاکر
بندہ کی تمام مطلوب و مقصود جب میری یاد ہو جاتی ہے، تو وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے اور
میں بھی اس بندہ سے محبت و پیار کرنے لگتا ہوں، پھر یہ جانبین میں راہِ محبت و پیار کا سلسلہ
مستحکم ہو جاتا ہے، تو میں ان تمام حجابات کو جو میرے بندے اور میری ذات کے درمیان
ہوتے ہیں، اٹھا دیتا ہوں اور یہ کیفیت بندہ پر غالب اوقات میں رکھتا ہوں (کہ میرے
اور اس کے مابین حجاب نہیں ہوتا) پھر اس بندہ خاص پر ذہول و غفلت اور سہو و نسیان نہیں
آ سکتا جب کہ عام لوگ ذہول و سہو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ایسے لوگوں کی بات کا اثر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کلام کی طرح مؤثر فی القلوب ہوا کرتا ہے، ایسے لوگ یقیناً مقربینِ بارگاہِ حق ہوتے ہیں۔ یہ ایسے مقدس و محترم ہوتے ہیں کہ جب میں اہل زمین پر سزا و عقاب کا ارادہ کرتا ہوں، تو ان مقدس و محترم خاصانِ حق کی برکت سے عام اہل زمین سے عذاب پھیر دیتا ہوں۔

خاصانِ حق سے غیبی حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں

حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی زندگی کا مطلوب و مقصود اپنی چاہت و مراد اور سرمایہٴ زندگی کا سب سے آخری اور قیمتی اثاثہ میری یاد و ذکر کو بنا لیتا ہے، تو پھر میں ایسے بندہ سے محبت و پیار کرتا ہوں کہ ہر وقت اپنی ہی یاد میں مشغول و مصروف رکھ کر اس کی زندگی حفاظت و حراست کے ساتھ گزارتا ہوں کہ محبت، محبوب کی نگرانی کرتا ہی ہے اور اس پر مزید کرم یہ کرتا ہوں کہ عالمِ غیب کی مغیبات سے حجابِ نورانی کو اٹھا کر جملہ اسرار و رموز بغیر کسی بیان کے عیاں کر دیتا ہوں، پھر کوئی بھید اس پر بھید نہیں اور کوئی راز اس پر راز نہیں اور جب یہ کیفیت عطا کر دی جاتی ہے تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح اس کی باتوں میں اثر، رموز و اسرار کے موتی، علل و حکم کے دریا اس کے کلام میں رواں ہوتے ہیں کہ جو کچھ زیرِ زبان لاتا ہے یا زیرِ زبان آتا ہے، وہ سب ہی عالمِ غیب کے علوم سے ہوتے ہیں کہ غیب اس پر منکشف ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی کو فارسی میں کہا گیا ہے:

بنی اندر دل علوم انبیاء

بے کتاب و بے معید و اوستا

انسانی زندگی کا جب مایہ اصلی یا دِ الہی بن جائے تو پھر عالمِ مثال یا عالمِ غیب اس پر ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ کسی بڑے محققِ عالم کے لیے ا، ب، ج کا قاعدہ بغدادی، مگر شرط اس کی وہی ہے کہ پہلے وہ سب کچھ کو ذاتِ حق کے لیے یادِ حق میں قربان کر چکا ہو۔ واللہ اعلم!

اولیاء اللہ یا خاصانِ حق کی علامت

اس حدیثِ قدسی میں حق جل مجدہ نے اولیاء اللہ کی علامت بھی بتلائی ہے۔

(۱) الْغَالِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْإِشْتِغَالُ بِیْ (۲) جَعَلْتُ بُغْيَتَهُ وَ لَذَّتَهُ فِیْ

ذِكْرِیْ

(۱) پہلی چیز یہ کہ اکثر اوقات یادِ الہی میں گزرے (۲) دوسری چیز یہ کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز اور زندگی کی آخری چیز یادِ الہی ہو اور سب سے اہم ترین نعمت ذکر اللہ ہو۔ ہمارے اکابر نقشبندیہ کے یہاں جو ہوش دردم کا اصول ہے، غالباً اس کی اصل یہ حدیثِ قدسی ہے، ان کے یہاں حضوری شرطِ اول ہے، وہ ذکر جس میں خلل آجائے ذکر نہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ ذکر کا لفظ بھی گہری یاد پر بولا جائے گا جو خلل و فتور سے پاک ہو، حق جل مجدہ ہم کو اپنی حضوری عطا فرمائے آمین۔ دوسری حدیث میں اولیاء اللہ کی علامت، الْحُبُّ لِلّٰهِ وَ الْبُغْضُ لِلّٰهِ، محبت و بغض اللہ کے لیے ہو۔ ان کی مجالس میں بیٹھ کر دنیا سے دل سرد ہو جائے، ان کی شکل دیکھ کر یادِ الہی آجائے۔

بزرگانِ دین کی برکت سے عذابِ الہی ٹل جاتا ہے

ایسے خاصانِ حق کی بنا پر اللہ پاک عام اہلِ زمین سے عذابِ الہی کو دور فرماتے ہیں۔ دنیا اہل اللہ اور خاصانِ حق کو اپنے راستہ کی رکاوٹ تصور کرتی ہے؛ مگر ان نفوسِ قدسیہ کے صدقہ جانی و مالی ارضی و سماوی آفتیں ٹلتی ہیں۔ اللہ پاک کی جانب سے عذاب و عقاب کو رفع کر کے رحمت و نعمت کا نزول ہوتا ہے۔ انہی نفوسِ زکیہ و طاہرہ کے ذکر و ذوقِ عبادت سے بقاءِ حیات کی دولت ہاتھ آتی ہے۔ اگر ایسے خاصانِ حق نہ ہوں تو عذاب و عقاب ایک لمحہ و سیکنڈ کی مہلت نہ دے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تک لفظ اللہ، اللہ، کہنے والا ایک شخص بھی کرہٴ زمین پر باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی لفظ اللہ اللہ کی ذاتِ حق جل مجدہ

کے نزدیک اس قدر، قدر و منزلت رکھتی ہے کہ پوری دنیا سے قیامت کے وقوع کو روکے ہوئی ہے اور جب اللہ پاک قیامت بھیجنا چاہیں گے تو پہلے اس مردِ حق، اللہ کا نام لینے والے کی وفات ہوگی اور پھر قیامت آئے گی۔ الغرض اللہ اللہ کہنا بڑی ہی سعادت و شرافت کی بات ہے۔ جب اللہ، اللہ کہنے والے کی وجہ سے عذاب پوری دنیا سے ٹلتا ہے تو پھر اس شخص کا کیا مقام ہوگا جس کو اہل دنیا بھی اللہ والا کہیں گے، جس طرح علم والا، مال والا، دعوت والا، یہ اللہ والا ہوگا اور اس کو عذاب کیوں کر ہوگا جس کی وجہ سے بلائیں دفع ہوتی ہیں اور اس سے اس کا اندازہ لگایا جائے کہ جو ہمہ وقت اللہ، اللہ ہی کا تصور و خیال اور اسی کی فکر و نظر کو محورِ حیات بنالیا ہو تو پھر ان کی باتیں مثل کلامِ انبیاء نہ ہوں گی تو پھر کن لوگوں کی ہوگی! اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لے، اور ہم اللہ پاک کے ہو جائیں، آمین!

علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے کیا خوب کہا ہے:

تمام عالم کی روح ذکر اللہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد قائم رہے گی عالم قائم رہے گا۔ جب دنیا اللہ کی یاد چھوڑ دے گی تو سمجھو کہ عالم کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا۔

”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ“ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیوں کہ جب روح نہ رہی تو ڈھانچہ کسی کام کا نہیں، اسے گرا دیا جائے گا۔ معلوم ہوا سارے عالم کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ مقصودِ اصلی ذکرِ الہی ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے، ذا کر کے لیے موت نہیں اور غافل کے لیے حیات نہیں۔ کیوں کہ اصلی زندگی یادِ الہی ہے۔ اعمالِ صالحہ دراصل زندگی کے کام ہیں، اسی واسطے حدیث میں آیا ہے: الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ یعنی زندگی والے کام کرتے ہیں، ان کی قبور والی زندگی بھی اعمالِ صالحہ سے معطل نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور زندوں والے کام بھی کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے اور فتح الباری نے صحیح کہا ہے۔ (محدث کشمیری: ص ۲۱۵)

امام کشمیریؒ نے فرمایا: جس پر ذکر الہیہ کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے اور جس پر دنیا کا غلبہ ہوتا ہے، وہ صرف ان چیزوں سے بچتا ہے جو اہل دنیا کی نظر میں معیوب ہوتی ہیں۔ (اکابر علماء دیوبند: ص ۱۳۵)۔
اللَّهُمَّ كُنْ لِيْ وَاجِعَلْنِيْ لَكَ آمِينَ!

یا حنان یا منان کا اثر

(۳۸۵) و للحکیم الترمذی عن جابرؓ:

”قَالَ لِيْ جَبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَاطِبُنِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا جَبْرِيلُ! مَا لِيْ أَرَى فَلَانَ بَنَ فَلَانٍ فِيْ صُفُوفِ أَهْلِ النَّارِ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! إِنَّا لَمْ نَجِدْ لَهُ حَسَنَةً يَّعُودُ عَلَيْهِ خَيْرُهَا الْيَوْمَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي أَسْمَعُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا يَقُولُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ فَأَتِيهِ فَاسْلُهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ حَنَّانٍ وَ مَنَّانٍ غَيْرُ اللَّهِ؟ فَآخُذْ بِيَدِهِ مِنْ صُفُوفِ أَهْلِ النَّارِ فَأَدْخِلْهُ صُفُوفِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.“ [ضعيف] (كما في الإتحافات ۱۲۱)

(۳۸۵) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) مجھ سے جبریلؑ نے کہا: یا محمد ﷺ! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ کو مخاطب کر کے فرمائے گا: اے جبریلؑ! کیا بات ہے میں فلاں بن فلاں کو دوزخیوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں؟ تو میں (جبریلؑ) عرض کروں گا: یا رب! میں نے اس کے اعمال نامہ میں ایک نیکی بھی نہ پائی جس کا بدلہ آج اس کو ملتا۔ پھر حق جل مجدہ فرمائیں گے: میں نے اسے دنیا میں یا حنان یا منان کہتے ہوئے سنا تھا، تو اس کے پاس جا اور پوچھو کہ میرے سوا بھی کوئی حنان، منان ہے۔ جبریلؑ علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔

فائدہ: حق جل مجدہ کی ذات بے حد کریم و رحیم ہے، اگر کسی نے ایک دفعہ بھی اس کا نام لے لیا تو اس کا بدلہ ضائع نہیں کرے گی بلکہ اپنے علم وسیع میں محفوظ رکھتی ہے اور بالآخر اس ایک دفعہ حنان و منان کہنے کی بنیاد پر ابدی ذلت سے نجات دے گی

تو ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا جو ہمہ وقت ذکر الہی میں ہمہ تن منہمک ہیں۔ یقیناً اس کی عدالت عدل و انصاف کا آخری نمونہ ہے (اللہ ہمیں اپنے نام لینے کی توفیق بخشے) جو ایک دفعہ حنان منان کا بدلہ بھی ابدی جنت کی شکل میں عطا کرے گی۔

واللہ ذو الفضل العظیم۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کی تفسیر

(۳۸۶) و للدیلمی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”يَا مَعَاذُ! تَدْرِي مَا تَفْسِيرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِقُوَّةِ اللَّهِ، وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ. ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى كَتِفِ مَعَاذٍ فَقَالَ: يَا مَعَاذُ! هَكَذَا حَدَّثَنِي حَبِيبِي جَبْرِيلُ عَنْ رَبِّ الْعِزَّةِ.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۹۴۶)

(۳۸۶) ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اے معاذ! لا حول و لا قوۃ إلا باللہ کی تفسیر جانتے ہو؟ انھوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لا حول، ہم اللہ پاک کی معصیت سے نہیں بچ سکتے، ولا قوۃ اور ہم اللہ پاک کی اطاعت و عبادت نہیں کر سکتے، مگر اللہ جل مجدہ کی اعانت و قوت سے۔ اے معاذ! مجھ کو اسی طرح جبریل نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بتلایا ہے۔

خزانہ جنت

عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ. قَالَ مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الصَّرِّ أَذْنَاهَا الْفَقْرُ. (رواه الترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ کلمہ جنت کے خزانے سے ہے۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں جو شخص لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ پڑھے گا، حق جل مجدہ اس سے ستر بلا و مصیبت دور کر دے گا۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ فقر و فاقہ، تنگدستی اس کی دور ہو جائے گی۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کے کئی فوائد ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ عرش کے نیچے جنت کے خزانہ سے ہے جبکہ جنت کی چھت عرشِ رحمن سے اور عرشِ عظیم خود حق جل مجدہ کے لیے خاص ہے۔ تو گویا یہ کلمہ حق تعالیٰ سے قریب ہے۔ اس کلمے کا جنت کے خزانہ سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کا ورد رکھے گا، اس کو اعمالِ صالحہ کی توفیق، حسنِ عمل کے ساتھ حسنِ نیت کا الہام و القاء ہوگا اور گناہ و معاصی سے طبیعت متنفر ہوگی۔ قربِ الہی اور اعمالِ صالحہ کی طرف طبیعت مائل ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات کا استحضار اور اطمینانِ قلب کی کیفیات کا ذائقہ محسوس ہوگا اور اس طرح بندہ ہر وقت ہر گھڑی حضورِ حق کی حضوری کی کیفیت میں دیدہ باطن میں تجلیاتِ ربّانی اور فیوضِ رحمانی کا مشاہدہ کرے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ذوق و لذت سالکین کو سالہا سال کے مجاہدہ اور مراقبہ کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

الغرض، عرشِ عظیم کے نیچے سے آیا ہوا یہ کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ، ربِّ عرشِ عظیم کے فیوض سے جملہ فیضِ تجلیاتِ افعالیہ، ثبوتیہ، ذاتیہ و سلبیہ کی راہ سے، جامع کمالاتِ محمدیہ ﷺ کی منزل کی نشاندہی کرتا ہوا تمکین کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔

ہمارے مشائخ نقشبند، خاص کر فتوحات و تجلیاتِ غیبیہ کی موانعات کو رفع کرنے کے لیے سالک کو اس کلمے کا ورد روزانہ کم از کم پانچ سو بار ہدایت کرتے ہیں، جس سے قبض کی کیفیت بسط میں اور بسط سیرِ تجلیات کی کیفیت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سالک اس کنزِ جنت سے خزانہ قلب کو امانت کے ساتھ قلبِ سلیم اور پھر قلبِ منیب فضلِ باری سے

پاتا ہے جہاں اللہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةٌ تَوْمِنُ بِلِقَائِكَ وَ تَرْضَى بِقَضَائِكَ وَ تَقْنَعُ بِعَطَائِكَ. آمین

گویا کہ جملہ ابوابِ خیر کا الہام ہونا اور پھر خیر کو عملی شکل کا جامہ عطا ہونا اور جملہ شرور و فتن سے دوری اختیار کرنے کی توفیق کا ہونا کنزِ جنت کی تفسیر ہوگی۔

ننانوے بیماریوں کا علاج

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةِ وَ تِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرُهَا اللَّهُمَّ.

ترجمہ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دواء و علاج ہے ننانوے بیماریوں و مصیبتوں کا۔ سب سے آسان علاج ہے ہم و غم کا یعنی فکر و تردد کا۔ (بیہقی فی دعوات الکبیر، مرقاة) نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نسخہٴ کیمیاء عطا کر دیا کہ ننانوے بیماریوں کا علاج اس کلمے کے ورد سے حاصل ہوگا جس میں سب سے آسان یہ ہے کہ جو اس کا ورد رکھے گا اس کو ٹینشن یا ڈپریشن نہیں رہے گا۔ خواہ وہ ٹینشن جان کا ہو یا مال کا، دشمن کا ہو یا دوست کا، بیوی بچے کا ہو یا شوہر کا۔ اس عرشِ عظیم کے خزانے کو پڑھئے اور خوش و خرم زندگی بسر کیجئے کیونکہ عرش کے خزانے میں آپ کے ہر ٹینشن کی دوا، ہر بیماری کا کافی و شافی علاج موجود ہے جو اس کلمے کے پڑھنے سے بندہ کو حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح کا بیمار اس کلمے کا ورد کرے گا اس کی بیماری کی مناسبت سے دوا و علاج اس کو عطا ہوگا، خواہ وہ بیماری ظاہری ہو یا باطنی، جسمانی ہو یا روحانی، خارجی ہو یا داخلی، اس کلمے کے ورد سے حق جل مجدہ مکمل دستگیری فرمائیں گے۔

مطیع و فرماں بردار ہونے کی سند

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِّنْ

تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ. (البیهقی فی الدعوات الکبیر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانہ سے ہے؟ وہ لا حول و لا قوۃ الا باللہ ہے۔ بندہ جب اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں ”میرا بندہ مطیع و فرماں بردار ہو گیا اور اپنے تمام کام میرے سپرد کر دیے۔“

اس حدیث کا مفہوم بہت ہی واضح ہے کہ بندہ جب اس کلمہ کا ورد کرتا ہے تو گویا داخلی و اندرونی طور پر وہ حق جل مجدہ کی طاقت کو تسلیم کرتا ہے کہ احوال جو بھی پیش آتے ہیں وہ ربّ ذوالجلال کی قدرت و گرفت سے باہر نہیں اور نہ ہی یہ احوال اس کی لاعلمی و بے خبری میں نازل ہوئے ہیں بلکہ ذرّہ ذرّہ میری ذات کا علم اور میرے احوال ربّ علیم و خبیر کو معلوم ہیں کہ وہ عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ لہذا جب ربّ علیم و خبیر جانتا ہے کہ میں اس کا ایک ناتواں بندہ ہوں تو کیوں نہیں میں اپنے تمام معاملات کو ربّ العالمین کے سپرد کروں؟ پھر بندہ عاجز و ناتواں، بے کس و بے بس، پہلے اپنے آپ کو حق جل مجدہ کے مکمل سپرد کر دیتا ہے کہ یاربّا! میں خود ہی نہایت کمزور ہوں۔ اسی کو غالباً حدیث میں اَسْلَمَ عَبْدِي یعنی میرا بندہ تابعدار ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اَسْلَمَ عَبْدِي کی ایک تعبیر وہ بھی ہو سکتی ہے جو جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک دعا میں اختیار فرمائی ہے۔ (یہاں آپ ﷺ نے عبدیت کو ثریا تک پہنچا دیا) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ اِبْنُ اُمَّتِكَ نَاصِیْتِیْ بِیَدِكَ مَاضٍ فِیْ حُكْمِكَ عَدْلٌ فِیْ قَضَائِكَ۔

یاربّا! میں غلام ہوں تیرا، اور بیٹا ہوں تیرے غلام کا اور تیری باندی کا، ہمہ تن قبضے میں ہوں تیرے، نافذ ہے میرے بارے میں تیرا حکم، عین عدل ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ۔ اس نبوی کلماتِ عبدیت کو پڑھئے اور دیکھئے نبی رحمت ﷺ بارگاہِ ربّ العالمین میں

اپنی سپردگی و تضرع اور نیاز مندانہ عجز و افتقار کو کس حسن و خوبی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔
ذوق و شوق اور شعور و وجدان کو بیدار کر کے پرکھئے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اَسْلَمَ عَبْدِي کا
کیا انوکھا انداز ہے۔ یہ عبد کمال ہی کا مقام تھا۔ سچ یہ ہے کہ جتنا عبدیت میں کمال ہوگا، اتنا
ہی ربِّ ذوالجلال کی قوت و قدرت کا اعتراف ہوگا۔

يَا اَسْلَمَ عَبْدِي، الخ کو پرکھنا ہو تو اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ
حِيلَتِيْ وَ هَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِلَى مَنْ تَكَلَّنِيْ اِلَى عَدُوِّ
يَتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلَى قَرِيْبٍ مَّلَكْتَهُ اَمْرِيْ اِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِيْ غَيْرَ
اَنَّ عَافِيَتَكَ اَوْسَعُ لِيْ.

یا اللہ! تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنے ضعیف القویٰ ہونے اور اپنی بے سامانی اور
لوگوں کی نظروں میں کم وقعتی کی۔ اے ارحم الراحمین! کس کے سپرد کرتا ہے تو مجھے، آیا کسی
دشمن کے کہ سینہ زوری کرے مجھ سے یا کسی عزیز کے قبضے میں دیدے میرے سب کام، اگر
تو غصہ نہ ہو مجھ پر تو مجھ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ مگر پھر بھی تیری جانب سے عافیت میں مجھ
کو زیادہ گنجائش ہے۔

اس دعا میں جناب رسول اللہ ﷺ نے کس طرح اپنے دل کی فریاد اور عبدیت کے
کمال کو حضورِ حق میں پیش کیا ہے۔ فنِ فصاحت و بلاغت کی ہر نوع اس دعا میں موجود ہے۔
یہ کلماتِ طیبات بذاتِ خود محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی واضح دلیل ہے۔ یہ کلمات کسی
غیر نبی کی زبان سے ادا ہونا ممکن ہی نہیں۔ حق جل مجدہ کے اس ارشاد کی دونوں شان اس
دعا میں موجود ہے۔ اَسْلَمَ عَبْدِي وَ اَسْتَسْلَمَ یعنی میرا بندہ تابع دار ہوا اور بہت فرماں
بردار ہوا۔

وَ اَسْتَسْلَمَ کا مفہوم یہ ہوا کہ یا اللہ! میں اپنی ذات کو ناتواں پاتا ہوں کہ کسی قسم کا
ادنیٰ تصرف اپنی ذات میں نہیں کر سکتا۔ نہ کسی خوشی کو حاصل کر سکتا ہوں نہ ہی کسی غم کو دور
کر سکتا ہوں، میرے مولیٰ میرے تمام احوال و معاملات درست فرما دے کیونکہ میں خود

عاجز و بے بس ہوں، بے جان و بے کس ہوں تو اپنے احوال و مصائب کیسے دور کر سکتا ہوں۔ احوال تو تو ہی بہتر بنانے والا ہے کہ تو قوت و قدرت والا ہے، طاقت و ہیبت والا ہے، سطوت و جبروت والا ہے۔ اے اللہ! میں اپنے آپ کو اور اپنے جملہ امور و احوال کو تیرے ہی سپرد کرتا ہوں۔

پھر بندہ کی سپردگی کے بعد رب کریم بندہ کے ہر درد کی دوا، ہر غم کا علاج، ہر ہم و مصیبت کا مداوا، عرشِ عظیم کے نیچے والے کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کی برکت سے فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ عجیب ہے، اوپر عرشِ رحمن اور نیچے یہ کلمہ۔ گویا یہ کلمہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہے۔ اور بندہ اس کلمے کے ورد کے ذریعہ ایک دم عرش کے نیچے اپنی مرادوں اور حاجتوں کو پہنچا دیتا ہے۔ اب بندہ کی حاجت کنزِ جنت میں بھیج دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم!

باغیچہٴ جنت

نبی پاک ﷺ شبِ معراج میں تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب گزر ہوا تو انھوں نے فرمایا کہ محمد ﷺ اپنی امت کو حکم کیجیے کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کے ذریعہ جنت میں خوب درخت لگائیں۔ (مرقات، ج ۵، ص ۱۱۱)

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس کلمہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جانتے ہو اس کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ نبی اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ إِلَّا بِعَصْمَةِ اللّٰهِ (ہم اللہ کی معصیت سے نہیں بچ سکتے مگر اللہ ہی کی عصمت و حفاظت کے ذریعہ) وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللّٰهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللّٰهِ (اور نہ ہی ہمارے اندر اللہ کی اطاعت کی سکت ہے مگر اللہ تعالیٰ ہی کی مدد و اعانت کے ذریعہ)۔

(مرقات، ج ۵، ص ۱۱۱)

اس حدیث کی تفسیر خود نبی کریم ﷺ نے فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث بھی

حدیث کی تفسیر کرتی ہے یا شرح حدیث کو بھی تفسیر کہا جاسکتا ہے۔

ہمارے حضرت حکیم محمد اختر صاحب مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کا مفہوم ہے کہ آیت ”إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ سے متعلق علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ ’ما‘ اس جگہ ظرفیہ زمانیہ ہے تو معنی یہ ہوئے کہ نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرتا ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔

یعنی جس وقت نفس پر اللہ رحم کرتا ہے اور گناہ سے بچاتا ہے اس وقت اس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، بندہ خود نہیں بچتا بلکہ حق تعالیٰ جس پر رحم کرنا چاہتے ہیں اس کو گناہ و معصیت سے بچا لیتے ہیں۔ تو عین معاصی سے بچتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے۔

بندہ حقیر عرض کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر رب ذوالجلال سے مناجات میں اسی معنی کو اختیار کیا ہے۔ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ اَبَدًا مَا اُبْقِيْتَنِيْ وَارْحَمْنِيْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْزِيْنِيْ وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظَرِ فَيَمَّا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ۔

رسول اللہ ﷺ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ یا رحمن یا رحیم! پوری زندگی میں جب تک تو مجھ کو حیات بخشتا ہے، مجھ پر رحم و کرم کر کہ میں معاصی و گناہ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑ دوں۔ اور یہ بھی رحم کر کہ میں لایعنی و بے سود و بے فائدہ کاموں میں اپنے کو مشغول نہ رکھوں۔ اور رباً! وہ حسن فکر و نظر عطا فرما جو تجھ کو مجھ سے خوش کر دے اور تو راضی ہو جا۔

یعنی اے مولیٰ! تاحین حیات میں گناہ چھوڑ دوں، لایعنی کام میں نہ اُلجھوں اور فکر و نظر بھی تیری رضا کی طرف ہو جو تجھ کو مجھ سے خوش کر دے۔ اس دعا میں رسول اللہ ﷺ نے حق تعالیٰ سے عصمتِ معاصی کا سوال فرمایا ہے۔ جو اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٰ کی زندہ تعبیر ہے اور اسلوب بیان میں بھی نبی پاک ﷺ کی مکمل عبدیت کا کمال اور حق تعالیٰ کی قوت و قدرت کا جلال و اکرام بدرجہ اتم موجود ہے۔

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ النَّظَرِ فَيُفِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنَّا، آمِيْن بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حق جل مجدہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس میں درخت لگایا تو کلمہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کو جنت کا غراس بتایا۔ یعنی اس کلمہ کے پڑھنے سے جنت میں پڑھنے والے کے لیے درخت لگ جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے لیے کیسا باغ بنانا چاہتے ہیں، اسی حساب سے اس کلمہ کا ورد کیجیے۔ جتنی زیادہ اس کلمہ کی کثرت ہوگی ویسا ہی گنجان و کثیر تعداد کا درخت لگے گا۔ (اتحاف ۳۷۰)

شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت

دیلمی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حق جل مجدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی اُمت کو حکم کر دیں کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ دس بار صبح، دس بار شام اور دس بار سوتے وقت پڑھ لیا کریں۔ سوتے وقت اس کلمہ کو پڑھنے کی برکت سے دنیا کی بلاؤں سے نجات اور شام کو پڑھنے سے مکائدِ شیطانی (یعنی شیطانی وساوس) سے حفاظت، اور صبح کو دس بار پڑھنے سے حق جل مجدہ کے غضب و عقاب سے محفوظ ہو جائے گا۔

(الاتحاف، رقم حدیث ۱۷۶)

مَقَالِدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقالید السموات والارض یعنی زمین و آسمان کی چابی بتلائی وہ یہ ہے: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ الظّٰهْرِ الْبَاطِنِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ جو اس دعا کو صبح میں دس بار پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو سات نعمتیں عطا فرمائیں گے۔

- (۱) ابلیس اور اس کے لشکر سے مکمل حفاظت عطا ہوگی۔
 - (۲) ایک قطار (اُحد پہاڑ کے برابر) ثواب جنت میں ملے گا۔
 - (۳) جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔
 - (۴) حورالعین سے شادی کر دی جائے گی۔
 - (۵) اس کو قرآن مجید، تورات اور انجیل پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔
 - (۶) ایک مقبول حج و عمرہ کا ثواب ملے گا اور
 - (۷) جس دن پڑھا اسی دن موت آگئی تو شہیدوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔
- گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھئے اور واپسی تک شیطان سے محفوظ رہئے:
- بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.
- سنت یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کریں تو پہلے اجازت لیں پھر داخل ہوں۔ سلام کے ذریعے گھر کا داخلہ انشاء اللہ گھر اور گھر والوں کو آفات و بلیات سے محفوظ کر دے گا۔

دوزخ کی آگ سے نجات

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ایک طویل حدیث نقل ہوئی ہے جس کے آخر میں آیا ہے کہ بندہ جب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھتا ہے تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں میرے بندہ نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِیْ اور گناہ سے بچنا یا نیکی کا کرنا میری ہی عصمت و توفیق سے ہے۔ جس شخص کو موت کے وقت اس کلمہ کی توفیق ہوگئی اس کو دوزخ کی آگ سے نجات مل گئی۔ اس روایت کو نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

(الاتحاف السنیۃ رقم حدیث ۲۹۹)

قید و بند سے رہائی کا غیبی نظام

حضرت جابر بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عوف بن مالک اشجعی رضی

اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لڑکے سالم کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے اور سالم کی والدہ لڑکے کی جدائی و مفارقت سے سخت غمگین و بے چین ہیں۔ آپ ﷺ کیا حکم فرماتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے ان کو تقویٰ اور صبر اختیار کرنے کا حکم دیا اور دونوں میاں بیوی کو بکثرت لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ ان دونوں نے حکم کی تعمیل کی۔ کثرت سے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھنے لگے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ جن دشمنوں نے لڑکے کو قید کر رکھا تھا، حق تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ کا کرشمہ دکھلایا اور لڑکے کو ان کی قید سے نکال دیا۔ اور لڑکا انہی دشمنوں کی چار ہزار بکریاں اور ایک روایت کے مطابق پچاس اونٹ بھی یعنی کل چار ہزار بکریاں اور پچاس اونٹ ہنکا کر اپنے والد کے پاس پہنچ گیا۔ ان کے والد یہ خبر لے کر جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ اونٹ اور بکریاں جو میرا لڑکا ساتھ لے آیا ہے یہ ہمارے لیے جائز و حلال ہیں یا نہیں؟ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

(سورۃ طلاق، ۲-۳)

نازل فرمائی یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے (مضرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور (منافع عطا فرماتا ہے چنانچہ ایک بڑی منفعت ہے رزق، سو) اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

الغرض لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے عوف بن مالک اشجعیؓ کے لڑکے کو بھی سلامتی کے ساتھ والدین کی آغوش میں پہنچا دیا اور غیب سے روزی بھی خوب وافر عطا کر دی۔ قدرتِ الہی نے قید و بند کو فراخی و کشادگی میں بدل دیا۔ قوتِ قدیر نے اپنی عظیم دستِ قدرت کا مشاہدہ اس طرح اصحابِ پیغمبر کو کرایا ہے۔

(قرطبی، ج ۱۸، ص ۱۰۶)

بَابُ: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا ذَكَرْتَنِي.....

باب: آدم کے بیٹے! تیرا مجھے یاد رکھنا شکر ہے اور نسیان کفر

(۳۸۷) لابن شاہین - فی الترغیب فی الذکر، و الخطیب و

الدیلمی و ابن عساکر عنہ (أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ):

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي، وَمَا

نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي.“ [ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/ ۱۹۱۵)

شکر کا اعلیٰ ترین طریقہ: ذکر اللہ

(۳۸۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ کا فرمان ہے:

اے ابن آدم! جب تو نے مجھے یاد کیا، تو میرا شکر ادا کیا (یعنی جب تک تو نے مجھے یاد رکھا، میرا شکر کرتا رہا) اور جب تو نے مجھے بھلا دیا تو میرے ساتھ کفر کیا (ناشکر ابن گیا)۔

نعمتِ الہی کا شکرِ حقیقی، ذکر و عبادت ہے

حق جل مجدہ نے حدیثِ قدسی میں واضح فرمادیا کہ: جب تک انسان ذکر و عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس وقت تک حق تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکرِ حقیقی ادا ہوتا رہتا ہے اور یہ شکر کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ بندہ اپنے خالقِ حقیقی کی طرف انابت و اطاعت کے ذریعے ہمہ تن اور ہمہ وقت منہمک رہے۔ اس کے برعکس حضورِ حق سے غفلت و روگردانی، خالقِ حقیقی کی ناشکری، کفرانِ نعمت کے مترادف ہے اور یہ کفرانِ نعمت ہی کبھی کفرِ حقیقی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے! بندے کو ہمیشہ ’توفیقِ شکر‘ طلب کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم میں تعلیم دی گئی ہے:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

یعنی اگر تم منعمِ حقیقی کا شکر کرتے رہو گے، تو میں ہمیشہ اپنی نعمتوں کو تم پر کشادہ کرتا

رہوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو! میرا عذاب سخت ہے۔
قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی دعائیں منقول ہیں۔ سورہ نمل میں ایک جگہ
سلیمان علیہ السلام کی دعائیوں منقول ہے:

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (سورة احقاف: پارہ ۵: ۲۶، آیت ۱۵)

”اے میرے پروردگار! مجھ کو اس پر مداومت (کی توفیق) دیجیے کہ میں آپ کی
ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں اور میں
نیک کام کیا کروں، جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولاد میں بھی میرے لیے صلاحیت
پیدا کر دیجیے! اور میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فرماں بردار ہوں۔“

(ترجمہ حضرت تھانویؒ)

الغرض جو سعید و خوش نصیب ہیں وہ حق جل مجدہ کی نعمتوں کا شکر حقیقی بجالاتے
ہیں، اور ”ہوش دردم“ اور ہمہ تن یاد حق میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی ”شکر“ انسان کو مقام رضا
تک پہنچا دیتا ہے۔

میری یاد ہی تو شکر ہے

(۳۸۸) و للطبرانی فی الأوسط عنہ (أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ):

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:

”يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي وَإِذَا نَسَيْتَنِي كَفَرْتَنِي.“

[ضعیف] (کما فی الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۶۶۹)

(۳۸۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے رسول ﷺ سے روایت کرتے

ہیں، حق جل مجدہ فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے! جب تو میرا ذکر کرتا ہے (یعنی جب تو مجھے
یاد رکھتا ہے) تو میرا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے (یعنی میری یاد سے

غافل ہو جاتا ہے) تو میرا شکر ا شمار ہوتا ہے۔ (الترغیب والترہیب ۲/۶۶۹)

بَابُ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ.....

باب: رب العزت ایک شخص کو دوزخ سے نکال کر فرمائے گا

(۳۸۹) للدیلمی عنہ (انس رضی اللہ عنہ):

”يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ تَعَالَى: مَا تُعْطِينِي إِنْ أَخْرَجْتُكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَعْطَيْكَ مَا تَسْأَلُنِي. فَيَقُولُ لَهُ: كَذَبْتَ. وَ عِزَّتِي قَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، سَأَلْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي فَأَعْطَيْكَ، وَ تَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَكَ وَ تَسْتَغْفِرَنِي فَأَغْفِرُ لَكَ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱۴ / ۳۹۵۵۷)

بندہ کا حضور حق میں دستِ سوال نہ پھیلا نا بد نختی کی علامت ہے

(۳۸۹) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص کو جہنم سے نکال

کر لایا جائے گا اور اس سے حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: اگر تجھ کو نارِ جہنم سے نکال دوں تو تو مجھ کو کیا دے گا؟ وہ عرض کرے گا: پروردگار عالم! تو جو مانگے گا وہ دوں گا۔ اس سے کہا جائے گا: تو جھوٹ بولتا ہے، مجھ کو میری عزت کی قسم! میں نے تجھ سے ایک بہت آسان چیز مانگی تھی لیکن تو نے نہیں دی، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے سوال کر میں تم کو دوں گا، دعائیں مانگ قبول کروں گا، مغفرت مانگ تیری مغفرت کر دوں گا، (مگر تو کبھی میری طرف مائل اور متوجہ نہیں ہوا)۔

عہدِ امان دے دو

حق جل مجدہ کی ذات تصور و سوچ سے زیادہ غنی و بے نیاز ہے اور خیال و گمان سے زیادہ مہربان و کریم۔ وہ از راہِ عنایت و رحمت خود نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو عذاب و عقاب میں ڈالے اور تڑپا تڑپا کر دردناک عذابِ الیم میں اپنے بندوں کو دیکھے، اس نے ہدایت دی

کہ رب کی ربوبیت والوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور مکمل بالادستی اور قدرت و قوت کا رب ذوالجلال کو مالکِ کل اور خالقِ کل صمیمِ قلب اور عمیق و اٹوٹ یقین کے ساتھ تسلیم کیا جائے۔ ﴿اِنَّهُ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ بندہ جب اس بات کا راسخ عہد کر لیتا ہے تو گویا وہ ایک کا غلام بن جاتا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے عہدِ امان میں آ جاتا ہے، اور جس نے اقرار و میثاق سے انحراف و انکار کیا وہ بہت ہی بد نصیبی اور خسرانِ مبین میں جا پڑا۔ حق جل مجدہ کی ذات بندہ سے محض اس عہد و پیمان کا سوال کرتی ہے جس میں نہ تو ماڈی قربانی کا مطالبہ ہے نہ ہی کسی دوسری چیز کا۔ یہ ایک آسان تر سوال تھا کہ اپنے آقا کو ایک مان لو جس طرح آدمی کے وجود کا ذریعہ ایک ہی باپ ہوگا، کئی نہیں ہو سکتے، پھر رب کیوں کر کئی ہو سکتے ہیں۔ رب حقیقی تو ایک ہی ہے۔ باپ تو پھر بھی حقیقی، اخیانی علاقائی ممکن ہے مگر صفت خلق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، قیامت کے دن یہی سوال ہوگا کہ تم سے کائنات عالم کی سب سے آسان و سہل اور ارزاں و سستی شے، اللہ احد، کا سوال کیا گیا تھا، جس پر تمہارا کچھ نقصان نہ تھا، اور اس کے عوض میں آخرت کی تمام تر راحتیں، مسرتیں، فوز و فلاح کا وعدہ کیا گیا تھا جو تو نے نہ دیا۔ انسان اپنے علم کے اعتبار سے کتنا جاہل اور انجام سے کتنا غافل ہے جو اپنی تباہی و بربادی کا سامان خود ہی کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کے انکار سے فراہم کر رہا ہے۔ اللہ محض اپنے فضل سے فضل و کرم کا معاملہ فرما کر ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین!

بَابُ : اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَلِكُ الْمُلُوْكِ.....

باب: میں اللہ ہوں حکمرانوں کا دل میرے دستِ قدرت میں ہے

(۳۹۰) للطبرانی فی الأوسط عنه (أبی الدرداء رضی اللہ عنہ):

قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ: اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَلِكُ الْمُلُوْكِ، وَ مَلِكُ الْمُلُوْكِ، قُلُوْبُ الْمُلُوْكِ بِيَدِيْ، وَ إِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُوْنِيْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَ

مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِم بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِم بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنْ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ أَكْفِكُمْ مُلُوكَكُمْ. (كما فی مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۴۹، جواهر الحکم ص ۸۷)

حکمران کو گالیاں نہ دو، بلکہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ
وہ خود ہی تمہاری کفالت کرے گا

(۳۹۰) ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، تمام بادشاہوں کا مالک اور تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دلوں میں رعایا کی محبت ڈال کر رحمت و عنایت کا معاملہ کرتا ہوں اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں اور حکمرانوں کے دلوں کو سخت کر کے تنگ کر دیتا ہوں، پھر وہ رعایا پر سختی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ لوگو! تم اپنے آپ کو بادشاہوں کے خلاف بددعائیں کرنے میں مصروف و مشغول نہ رکھو؛ بلکہ اللہ پاک کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ تا کہ میں بادشاہوں کے دلوں کو رحمت و محبت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ کر دوں اور میں خود ہی تمہاری طرف سے تمہارے بادشاہوں کے لیے کافی و وافی ہوں۔

حضرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی قیمتی شرح مذکورہ حدیث کی 'جواہر الحکم' میں کی ہے جو قارئین کی خدمت میں پیش ہے:

مظالم میں تخفیف کی بجائے زیادتی ہوتی ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟
انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ ظالم ہی کی طرف نظر کرتا ہے اور چونکہ ظاہر میں اپنے نفس کو وہ اسی کے ظلم کا شکار دیکھتا ہے اس لیے ہمہ تن بددعا کرنے میں مشغول ہو جاتا

ہے اور اپنے حال کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، سبلی نقطہ نظر سے اس کے اس عمل سے عقیدہ توحید پر بڑی زد پڑتی ہے اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک موحد مسلمان کی نظر اتنی اونچی اور بلند ہو کہ ہر خیر و شر میں اپنے خالق کی طرف متوجہ رہے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ ظاہری اسباب مشیتِ الہیہ کا صرف ایک عکس ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس عکس سے ہٹ کر خود اصل کی طرف توجہ کیوں نہ کی جائے اور مفت میں کیوں ایک مخلوق اپنی جیسی ایک مخلوق کا منہ تکیں۔ اس لیے اس کی بلند نظری اس میں ہے کہ وہ پہلے اپنے اصلاح کی طرف متوجہ ہو، تاکہ جو فاعل حقیقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ، وہ خود ظالموں کی گردنیں توڑ کر ان کے سامنے جھکا دے۔

اس لیے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ظالم بادشاہوں کیلئے بددعا کرنے کی ممانعت کی گئی ہے بلکہ ایک ایسے اہم گوشے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس طرف وحیِ الہی کی تنبیہ کے بغیر مظلوم کی نظر جا ہی نہیں سکتی اور اس لیے ظالموں کے پنچے سے اس کو رستگاری نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ آج جیسا کہ دنیا کے حالات پر نظر ڈالنے سے اس مضمون کی تصدیق روزِ روشن کی طرح ہو جاتی ہے یعنی رعایا کی توجہ صرف اپنے حاکموں کی مخالفت پر لگی رہتی ہے اور ان کے مظالم میں تخفیف کی بجائے اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اگر کاش ہم اپنے حالات کی طرف بھی توجہ کر لیں اور ان کی اصلاح کر لیں تو یقیناً ان مظالم کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور حالات کا نقشہ بدل سکتا ہے۔

موجودہ حکومتوں کا دستور بھی یہی ہے کہ جب کسی جگہ پر عوام سرکشی اور حکومت کے خلاف باغیانہ حرکات شروع کرتے ہیں تو دنیوی حکومتیں بھی ان پر ایسا سخت حاکم مقرر کرتی ہیں جو ان کی کافی سرکوبی کر کے ان کو حکومت کی فرماں برداری پر مجبور کر دے، پھر اس سلسلہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حاکم اتنی سختی کر گزرتا ہے جو حکومت کے منشاء کے بھی خلاف ہوتی ہے اور اس طرح دنیوی حکومتوں میں تزلزل پیدا ہوتا رہتا ہے لیکن قدرتِ کاملہ کے ملک میں یہ صورت نہیں کیونکہ حکم صرف اس کا چلتا ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہ (اور

اللہ غالب رہتا ہے اپنے کام میں) (پارہ ۲۰ رکوع ۱۳)۔ اور کسی باغی کی بغاوت اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی بلکہ دنیا اپنے فسادات کا خمیازہ خود ہی بھگتا کرتی ہے اس لیے مسلمانوں کو اس زمانہ میں خاص کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی اشد ضرورت ہے اور جب وہ یہ کریں گے تو ان کی دعائیں اور بددعائیں بھی سب قبول ہوں گی اور ذلت و نکبت کے سب بادل ان کے اوپر سے چھٹ جائیں گے۔

اس تحریر کا مقصد کوئی نافیہم یہ نہ سمجھے کہ یہاں دنیوی اصلاحات کا قدم اٹھانے سے روکنا مقصود ہے بلکہ جس اصل کے بغیر سیاسی اصول کی وضع اور اصلاحی اقدام کا کام نہیں ہو سکتا اس پر تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ یہاں شریعت کا ایک زریں اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں شریعت بین الفریقین کوئی نظام قائم کرنا چاہتی ہے وہاں جانبین کو علیحدہ علیحدہ اس طرح سمجھاتی ہے کہ ہر ایک کو یہ توہم ہونے لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، حاکم و محکوم کا معاملہ بھی اسی قسم میں داخل ہے۔ یہاں جو حدیثیں رعایا کے متعلق ارشاد ہوئی ہیں اگر صرف ان ہی کو دیکھا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کا حق نہیں ہے لیکن جب ان حدیثوں پر نظر ڈالی جاتی ہے جو حکام کی تفہیم کے متعلق وارد ہوئی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام تر ذمہ داری ان ہی پر عائد ہوتی ہے اور رعایا سے گویا کوئی باز پرس ہی نہیں اس لیے تیسرے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ طرفین کی حدیثیں سامنے رکھ کر نتیجہ نکالے، صرف یک طرفہ حدیثوں پر نظر ڈال کر کوئی رائے قائم کر لینا ایک ناقص اور ادھوری نظر کا کام ہے اور درحقیقت کسی صحیح اور محکم نظام کے قائم کرنے کے لیے یہی سب سے بہتر صورت ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہر ایک کو صرف اس کے حق کی تفہیم کی جائے تاکہ جدل و بحث کا میدان ہی تنگ ہو جائے۔

جو حدیثیں حکام کے متعلق تشدید کی آئی ہیں ان کا یہاں ذکر کرنا مقصود نہیں اس کا اندازہ صرف ذیل کے ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کو قاضی بنانے کی خواہش ظاہر کی، انھوں نے عرض کیا کہ آپ مجھے اس منصب سے معاف فرمادیں تو بہتر ہے۔ عثمان غنیؓ نے فرمایا کہ تم

قاضی بننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ جبکہ تمہارے والد بھی قاضی رہ چکے ہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ قاضی اگر منصف بھی ہو اور اگر برابر چھوٹ جائے تو بھی غنیمت ہے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سکوت فرمایا اور ان سے اصرار نہیں کیا۔ (ترمذی)

اس ضمن میں رزین کی روایت میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو اللہ کا نام لے کر پناہ چاہے تو اس کو ضرور پناہ دے دو کیونکہ اس نے بہت بڑی ذات پاک کی پناہ لی اور میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ آپ مجھے قاضی بنائیں۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو معافی دے دی اور فرمایا مگر اس بات کی کسی کو خبر نہ کرنا (کیونکہ قاضی بنانا ضروری ہے پھر اگر ہر شخص اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے کر ہٹا رہے گا تو یہ کام کیسے چلے گا)۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۵)

ظالم حاکم کا ظلم اگر حد سے تجاوز کر جائے تو اس کا فوری

اور وقتی دانشمندانہ مقابلہ صرف صبر سے کرنا چاہیے

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ. (رواہ البخاری ص ۴۶۲)

ترجمہ: زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حججاج کے شدید مظالم کی شکایت کرنے لگے، اس پر انھوں نے فرمایا صبر کرو کیونکہ میں نے تمہارے نبی اقدس ﷺ سے خود سنا ہے کہ ہر زمانہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے زمانہ سے بدتر ہوگا۔

شرح: حججاج کی خونریزی اور اس کی تلوار اُمت میں ضرب المثل ہے حتیٰ کہ ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ خیر القرون کے نفوسِ قدسیہ میں سے اس ظالم سفاک نے زبردستی پکڑ

پکڑ کر جن کو قتل کیا ہے ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تک ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۱)

اس میں شبہ نہیں کہ جس ظلم کو تاریخ نہیں بھلا سکی اس کے دیکھنے والے اس کو کیسا ہلکا سمجھ سکتے تھے لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان مظلومین کو صبر دلانے کے لیے اس کے سوا اور چارہ کار کیا تھا کہ امت میں جو مظالم آئندہ پیش آنے والے تھے ان کی یاد دہانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے ان کی اشک شوقی کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر زمانہ جو آنحضرت سرور کائنات ﷺ کے عہد مبارک سے دور ہوتا رہا ہے وہ بلحاظ ظاہری مظالم کے گو مختلف رہا ہے لیکن دینی لحاظ سے اس کے انحطاط کا نقشہ ٹھیک وہی ہے جو حضرت انسؓ نے بیان فرمایا تھا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہمیشہ مصائب کی چکی میں پستی رہی ہے اس لیے ان کی نظروں میں اہمیت جتنی دینی مصائب کی تھی اتنی جسمانی مصائب کی نہ تھی۔ حجاج کے زمانہ میں جو مظالم ہوئے چاہے وہ کتنے ہی ہولناک اور دردناک کیوں نہ ہوں، لیکن اس دور میں اور اس کے بعد خیر القرون کے افراد کچھ نہ کچھ نظر آتے رہے اور انھیں دیکھ کر ایمان کی کھیتیاں کسی حد تک سیراب ہوتی رہیں لیکن عہد نبوت سے جتنا بعد ہوتا رہا مجموعی لحاظ سے مسلمانوں کے قلوب قوتِ ایمانی میں دن بہ دن ضعیف و کمزور ہوتے رہے، اس ضعفِ ایمانی کے ساتھ بعد کے ادوار میں بھی جسمانی مصائب کی کچھ کمی نہ رہی۔ ادھر ضعفِ ایمانی ادھر مصائبِ جسمانی، ان دونوں نے مل کر امتِ مسلمہ کو پیس ڈالا اور وہ دین اسلام جو کبھی شرق اور غرب میں پھیل کر کفر و طغیان کی طاقتوں کو مرعوب کر چکا تھا اب رفتہ رفتہ اس کی طاقت گھٹنا شروع ہوئی اور چاروں طرف سے اس کی شوکت کم ہوتے ہوتے اس نوبت پر پہنچ گئی کہ ہم مسلمان ہی دنیا میں سب سے ضعیف اور ناتواں قوم سمجھے جانے لگے اور آج مسلمان بحیثیت قوم کے جس حد پر پہنچ چکے ہیں اسی پستی و نکبت کا سماں آپ کی آنکھیں بھی مشاہدہ کر رہی ہیں، اسی انحطاط کی طرف حضرت انسؓ نے اشارہ فرمایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ ہر دور میں افراد و شخصیات کہیں کہیں کم و بیش ایسی موجود رہی ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ

آئندہ بھی موجود رہیں گی جن کو دیکھ کر اسلام کی صداقت کا کچھ نقشہ سامنے آتا رہا ہے اور آتا رہے گا لیکن کہاں وہ جماعتی شوکت اور کہاں یہ چند افراد کی موجودگی۔

اس کے علاوہ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جس ظالم نے صرف بے گناہوں کو تہ تیغ کرنے کی مثال قائم کرنے کی ٹھان لی ہو اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ جا کر سمجھاتے بھی تو کیا سمجھاتے۔ اس لیے مصلحت یہی معلوم ہوئی کہ کسی صورت سے ان مظلوموں ہی کو صبر کی تلقین پر کفایت کی جائے تاکہ جو افراد موت کے گھاٹ اتاریے گئے وہ تو جا ہی چکے اب جو بقیہ رہ گئے ہیں کم از کم وہی اس کی تیغ جفا سے محفوظ رہ جائیں۔

ظلم کے نتائج صرف شخصی نہیں بلکہ عالمگیر ہوتے ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ بَلَىٰ وَاللَّهِ حَتَّىٰ الْحَبَارَىٰ لَتَمُوتُ فِي وَكْرِهَا هُزْلًا لِّظُلْمِ الظَّالِمِ. (رواه البيهقي في شعب الایمان ، مشکوٰۃ ص ۴۲۶)

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم شخص کسی پر ظلم کر کے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کی قسم ظالم کے ظلم سے حُبَارِی (یعنی ایک پرندہ ہے) بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے۔

ظلم کا اثر حیوانات پر بھی پڑتا ہے

یعنی ظلم کا نقصان خود ظالم کے نفس تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر حیوانات پر بھی پڑتا ہے جیسا کہ آج کل لوگوں کے خیال کے مطابق متعدی مرض کا نقصان دوسرے تندرست انسانوں کو بھی ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے اشرف ہونے کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ اس کے بگڑنے سے تمام جہان بگڑ جاتا ہے جیسا کہ انسان میں ”دل“ سب سے اشرف عضو ہے اگر وہ بیمار

ہو جائے تو تمام اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، قحط پڑتے ہیں اور بارانِ رحمت بند ہو جاتا ہے تو غریب پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانہ نصیب نہیں ہوتا، اور بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں، اس لیے ظلم کا اثر ظالم پر تو پڑتا ہی ہے لیکن دوسری مخلوق بھی اس کی وجہ سے بلاؤں میں پھنس جاتی ہے۔

سفر آخرت سہولت اور جلدی کے ساتھ طے کرنے کا مختصر نسخہ

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسَّرَ اللَّهُ حَتْفَهُ وَادْخَلَهُ جَنَّتَهُ ؛ رَفَقَ بِالضَّعِيفِ وَ شَفَقَتْهُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَ احْسَنَ إِلَى الْمَمْلُوكِ۔

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب ، مشکوٰۃ ص ۲۹۱)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تین باتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان کا خوگر ہوگا اس کی موت کے وقت اس کی جان بڑی سہولت سے نکلے گی، کمزور دل کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور اپنے والدین پر شفقت کرنا اور اپنے غلاموں پر احسان کرنا۔

شرح: ان تینوں باتوں میں جو بات مرکزی نقطہ کی ہے وہ صرف ایک ہی ہے یعنی ’نرمی و شفقت‘ لیکن اس کو اتنی اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ نرمی کرنا گو کوئی اہم بات نہیں لیکن کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا یہ ذرا مشکل ہے اسی طرح والدین پر شفقت یہ اگرچہ بسا اوقات طبعی ہوتی ہے اس لیے اس کی بھی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رہتی، لہذا ضروری ہوا کہ اس کی اہمیت کی تاکید کی جائے تاکہ والدین کے ساتھ جتنا بھی شفقت کا برتاؤ کیا جائے وہ اپنی نظروں میں کم معلوم ہونے لگے، اسی طرح ہر شریف انسان کی طبیعت میں احسان کرنے کا مادہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اپنے مملوک غلام کے ساتھ احسان کرنے کی نہ اس کی نظروں میں کچھ اہمیت ہوتی ہے اور نہ غلام کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کے استحقاق کا خیال دل میں گزرتا ہے۔

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ رفیق و نرمی کا اس درجہ عادی

ہو جائے کہ جتنا زیادہ نرمی کا مستحق ہو اس کے ساتھ اس کی نرمی اتنی ہی زیادہ بڑھتی رہے۔ اگر یہ طریقہ ایسے وقت میں قائم رکھے گا جبکہ وہ اپنے اختیار و بس میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ایسے وقت میں فرمائے گا جبکہ وہ بے اختیار اور بے بس ہوگا، نہ ہوش باقی رہیں گے اور نہ حواس کام کریں گے اور نقشہ یہ ہوگا کہ ۷

اک طرف کچھ دیکھ کے چُپ ہو رہے تیار دار

اک طرف بیمار غم کچھ کہہ کے چپکا ہو گیا

اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شرعی نظر میں نرم خوئی کتنی اہمیت رکھتی ہے جس کو ہم آج بالکل کھو بیٹھے ہیں۔ اس کے برخلاف کمزوروں پر ظلم کرنا اور والدین کے ساتھ بے اعتنائی کا برتاؤ کرنا ہماری نظروں میں کوئی بات ہی نہ رہی۔

اسی مضمون کے مناسب جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صدقہ کرنا ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور بری موت سے آدمی کو بچا لیتی ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۱۶۸)

دنیا میں اللہ کے وجود سے اختلاف رکھنے والے موجود ہیں لیکن موت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں، اس لیے اس کٹھن اور متفق علیہ سفر کے لیے مذکورہ بالا حدیث کو بہت اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ (جواہر الحکم، ص ۸۷)

جیسا عمل ویسا حکمراں

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ”أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ“ یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمراں مسلط ہوں گے۔ قرآن و حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان اپنے ذاتی تعلق مع اللہ کو استوار کرے اور خالق ارض و سماء سے گہرا ربط رکھے، کیونکہ اعمالِ صالحہ کی بنیاد پر خیر و رحمت کا فیصلہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور اعمالِ بد کی بناء پر قہر و غضب نازل ہوتا ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب مستقل اس موضوع پر ہے جس کا نام ہے ’جزاء الاعمال‘۔ الغرض حدیث پاک میں حاکم وقت کو برا

بھلا کہنے کی ممانعت ہے، ظالم کی ہلاکت و بربادی کے لیے خود اس کا ظلم کافی ہے کہ بددعاء سے نفع و فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں، وقت ضائع ہوگا، بجائے اس کے کہ انسان اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وہ موسیٰ کی پرورش فرعون کی گود میں اور تربیت شاہی محل میں کرتا ہے جبکہ موسیٰ ہی کے نام پر محض خطرہ کی وجہ سے نہ جانے کتنی معصوم جانیں قربان کی جا رہی تھیں اور جس کے نام پر قتل و غارت ہو رہا تھا، وہ اس کی گود میں تھا۔ اللہ پاک عظیم قدرت کے مالک ہیں، بندوں کے کردار پر حکمراں کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر ظلم کا سد باب دعا اور توجہ الی اللہ ہے؛ مگر اُمت کو جو کام کرنے کا ہے وہ کرتی نہیں اور خواہ مخواہ کے جلوس و نعرے میں وقت ضائع کرتی ہے۔ وہی وقت جو جلوس میں صرف کیا جاتا ہے تمام لوگ مل کر توبہ و استغفار کے ساتھ عدالت الہی میں درخواست پیش کر دیں تو دیکھ لیں گے کہ غیبی قوت و طاقت ظاہر ہو کر کس طرح ان حکمرانوں کو تختہ دار پر پہنچا دیتی ہے۔ اگر بصیرت کی عمیق نگاہ سے دیکھا جائے تو ہمیں اس کو تباہ و برباد کرنے کی تدبیر ہی نہیں کرنی ہے، ظلم بذات خود اتنی زبردست خطرناک و مہلک قوت تدبیر رکھتی ہے جس سے ظالم بچ نہیں سکتا، بس صبر و استقامت کے ساتھ اہل حق کو حق جل مجدہ کی جانب متوجہ رہنا چاہیے۔ اس عمیق حقیقت کو رب العزت نے بار بار ذکر فرمایا ہے۔

انابت و رجوع الی اللہ بہتر ہے بددعاء سے

ہمیں جناب ہادی عالم محمد ﷺ نے عملی طور پر یہ سکھلایا اور بتلایا ہے کہ اہل ایمان اپنا ربط و تعلق، رجوع الی اللہ و انابت و عبادت کے ذریعہ حضرت حق جل مجدہ سے بحال رکھیں اور اپنی نگاہ نصرت و مدد، اعانت و استعانت کے لیے اس ذات سے رکھیں جس نے خود اپنے لیے وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کہا ہے، اور وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ کی آیاتِ بینات سے خبر دی ہے۔ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کا پیغام سنایا ہے۔ قوت یقین میں ثبات و رسوخ کے لیے محکم و قطعی حقیقت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد ہوا۔

﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَدَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (زم ۳۸)

اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔

حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ صفتِ ناصریّت میں کامل، اور عبدِ خاص منصوبیت کے قابل اور الہ باطلہ قدرت اور نصرت سے عاقل پھر یہ تخویف عین ضلالت و محض جہالت نہیں تو کیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ حق جل مجدہ نے اپنے نبی محمد ﷺ کو وحی ربانی کے ذریعہ بار بار ہدایت دی اور رہنمائی فرمائی کہ دعا و مناجات کے ذریعے مشکلات و مصائب میں بابِ رحمت پر دستک دیں جہاں سے مشکلات کی جگہ فتوحات اور مصائب کی جگہ مواہبِ ربانیہ اور معارفِ رحمانیہ کا نزول ہوگا، نجاتِ قدسیہ اور رحمت و تجلیاتِ ابدیہ آغوشِ سرمدیہ کا مشاہدہ ہوگا۔ آخر بار بار اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا محمد ﷺ کو کیوں فرمایا:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا کہہ دیجیے کہ شفاعت تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

الغرض قرآن مجید میں تمام ہی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حالات و مشکلات میں رجوع الی اللہ کا نسخہ سکھلایا۔

ابوالبشر آدم علیہ السلام کو سکھلایا

ابوالبشر آدم علیہ السلام کو جنت میں مشکل پیش آئی تو حق تعالیٰ نے نجات و خلاصی کی راہ سکھلائی۔ وہ دعا و تضرع اور انابت و رجوع الی اللہ کا نسخہ تھا۔ گویا کہ پہلی مشکل تھی جو ابوالبشر آدم کو لاحق ہوئی۔ اور پہلی تدبیرِ الہی اور الہامِ ربّانی تھی جو نجات و خلاصی کا ذریعہ

بنی۔ پوری کتاب اللہ میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے عرض کیا ہو کہ مولیٰ مجھ کو شیطان نے راہ سے ہٹایا، دھوکہ دیا، اغوا کیا۔ ہاں خود رب ذوالجلال نے آگاہ کیا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ازلی ہے اور اس نے قسمیں کھا کر آدم کو اپنے فریب میں لے لیا۔ مگر آدم نے کہیں نہیں شیطان کو کوسایا برا بھلا کہا۔ ہاں فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ سے معلوم ہوتا ہے رب ذوالجلال نے آدم پر رحم کیا اور توبہ کے کلمات رجوع الی اللہ کے آداب والفاظ سکھائے۔

مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرنا و منانا

اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات و مصائب کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا و منانا چاہیے نہ کہ دشمنوں کو کوسنا اور اپنی توجہ کو غیر اللہ کی طرف صرف کرنا۔ کیونکہ مشکلات کے اوقات میں دشمنوں کو کوسنا برا بھلا کہنا مشکلات کا حل نہیں ہے بلکہ مزید مشکلات کو دعوت دینا ہے، غم کا مداوا نہیں بلکہ بڑھاوا ہے۔ مسائل و مصائب میں مخلوق کی طرف لعن و طعن، سب و شتم دہرانا عذاب ہے۔ حق تعالیٰ کی رحمتوں سے بندہ اور دور چلا جاتا ہے۔ سنتِ انبیاء و سیرتِ ابرار و اخیار نہیں۔ اس لیے ابوالبشر آدم علیہ السلام نے شیطانِ لعین کو کوسنے کی بجائے حق تعالیٰ کی رضا و تقرب و تعبد کی راہ کو مناجات و استغفار کے ذریعہ بحال کیا۔

اصولِ راحت و مسرت اور پیغامِ شادمانی

اگر اس اصول کو ہم لوگ اپنالیں کہ حالات و مصائب میں حق تعالیٰ کی جانب مکمل توجہ اختیار کریں تو یہ مصائب و ولایتِ کبریٰ تک ہم کو پہنچا دیں، اور ہر غم ہماری شادمانی کا پیغامِ مسرت بن جائیں، ایمان و ایقان میں احسان کی صفات پیدا ہو جائیں، رب ذوالجلال سے ایسا عمیق و گہرا تعلق و ربط ہو جائے کہ ہمیں دشمن کوئی نظر ہی نہ آئے بلکہ ہم اس کا احسان مانیں کہ وہی ذریعہ و سبب بنا اس نعمتِ عظمیٰ اور ولایتِ کبریٰ کے حصول کا۔ اِذْفَعُ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کی خوبصورت تعبیر و تصویر ہو جائے۔ اللہ پاک بھی کہہ رہا ہے، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا

ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ ہر شخص کا نصیب نہیں بہت اونچے اقدار کے لوگوں کا مقدر ہے۔
تمام ہی انبیاء علیہم السلام نے حالات و مشکلات میں رجوع الی اللہ اور نصرت و مدد اللہ تعالیٰ سے چاہا، اور اپنے قیمتی اوقات کو بددعا کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور امت کے لیے دعا و طلب اور رضاءِ مولیٰ کی بساط بھر جدوجہد کی ہے، ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کے حق میں بددعا کر دی جس کا اثر ان پر یہ ہوگا کہ بروز قیامت وہ میدانِ حشر میں شفاعت سے خود کو دور رکھیں گے۔ مگر یہ ایک استثنائی صورت ہے۔

نفحات و لمحاتِ قدسیہ کو ضائع نہ کریں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ نمرود سے پڑ گیا تو انھوں نے انابت اور رجوع الی اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا حتیٰ کہ نارِ نمرود میں جبریل علیہ السلام مدد و نصرت کے لیے تشریف لائے تو بھی اس ملکوتی امامِ ملائک کی طرف دھیان نہ دیا۔ جب جبریل نے پیش کش کی کہ مدد کروں تو بہت ہی خوبصورت توحید باری کا مظاہرہ فرمایا اور کہا، اِنْ كَانَ مِنَ اللَّهِ قَبْلَىٰ وَ اِنْ كَانَ مِنْكَ فَلَا۔ یعنی اگر اے جبریل تیری یہ پیش کش میری محبت میں ہے تو تیرا شکریہ، تیری مدد مجھ کو نہیں چاہیے۔ اور اگر تو مامور من اللہ ہے تو پھر امر الہی کو پورا کر۔ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے۔ مگر ابراہیم نے نمرود کے لیے بددعا نہیں کی بلکہ انابت و رجوع اختیار کیا۔

﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجیے بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔

(ممتحنہ آیت ۵۴، پارہ ۲۸)

اس مناجاتِ خلیل سے خوب واضح ہو گیا کہ حضرت خلیل نے سب کو چھوڑ کر حق جل مجدہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور قوم سے ٹوٹ کر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے

کہ یا اللہ ہم کو کافروں کے واسطے محلِ آزمائش اور تختہٴ مشق نہ بنا۔ معلوم ہوا کہ حالات و مشکلات کی گھڑیوں میں بندہ اپنے رب سے خوب ہی قریب ہوتا ہے اور مظلوم کے لیے بابِ رحمت مفتوح ہوتا ہے تو ایسی مبارک ساعتوں میں بندہ خزانِ الہیہ سے اپنا دامن بھرے گا، جی بھر کر برکات و رحمت سے سیراب ہوگا۔ ایمان و ایقان کی لازوال کیفیتوں سے دیدہٴ باطن کو منور کرے گا یا بددعا کر کے اپنے قیمتی وقت اور نجات و لمحاتِ قدسیہ کو ضائع کرے گا۔ بصیرت و بصارتِ ایمان میں انبیاء علیہم السلام اکمل ترین ہوتے ہیں اس لیے ان کی نگاہِ نبوت اور فراستِ قدسیہ مصائب و مشکلات کے اوقات میں عبدیت کی شان اور بھی ترقی کرتی ہے اور وہ تو تجلیاتِ ربانی میں غوطہ لگا کر شانِ عبدیت کی سیر میں فیوض و برکات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

حمد بے حد مر خدائے پاک را

آں کہ ایماں داد مشتِ خاک را

عبدیت میں فیضانِ الہی کے قبول کی صلاحیت کا اندازہ بھی انبیاء علیہم السلام کی مناجات سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ احوال و مصائب آتے ہی ہیں تکمیلِ عبدیت اور رسوخِ یقین اور انکشافِ حقیقت کے لیے۔ الغرض حاصل یہ ہے کہ ملوک و حکام کو بددعا نہ دیں۔ اپنے ایمان و ایقان کو ربِّ السماوات والارض سے مضبوط کریں اور بس۔

مقامِ عبدیت اور رتبہٴ عبودیت

موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ فرعون سے ہوا اور تقریباً قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے واقعات ہی مختلف عناوین سے ذکر ہوئے ہیں۔ حق جل مجدہ نے پہلے ہی ہدایت کر دی تھی، ﴿قُولَا لَهُ قَوْلًا لِّیْنَا﴾ نرم و شیریں بیان کا خیال رکھنا، حضرت نے بہت ہی متانت و سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور حکمِ الہی پر عمل کیا اور دعا مانگی:

﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَ نَجِّنَا

اور انھوں نے عرض کیا: ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔

یعنی جب تک ہم پر ان کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے پائیں۔ اللہ اکبر! کتنا ادب، کتنی عبدیت کا یہ جملہ ہے کہ پناہ بھی چاہ رہے ہیں تو اپنے لیے، سچ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام عبدیت و رتبہ عبودیت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ جن کی تربیت نگاہ ربوبیت میں ہوتی ہے ان مقدس و مطہر گروہ پر جب بھی احوال نازل ہوئے شان عبدیت میں عظمت و سطوت اور قوت و قدرت باری کے سامنے بکھر گئے۔ سراپا عجز و نیاز، انکسار و افتقار کا مظہر بن گئے۔ یہی وہ وصف ہے جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، اور اسی کو حق تعالیٰ نے امت کے لیے اسوہ بنایا، اور یہ اوصاف تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں بدرجہ اتم و اکمل موجود تھے۔ اور جتنی صفات تمام انبیاء میں تھیں، تنہا ہمارے آقا و مولیٰ خاتم النبیین محمد ﷺ میں حق تعالیٰ نے ودیعت فرمادیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں: انبیاء علیہم السلام کے قلوب حق تعالیٰ کی عظمت و جبروت اور اپنی عبودیت و افتقار کے کس قدر عظیم و عمیق احساس سے معمور ہوتے ہیں اور کس طرح ہر آن اور ہر حال میں ان کا توکل و اعتماد تمام وسائل سے منقطع ہو کر اسی وحدہ لا شریک لہ پر پہاڑ سے زیادہ مضبوط غیر متزلزل ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام کی زبان پر علی اللہ توکلنا، ربنا علیک توکلنا کا زمزمہ سنائی دیتا ہے۔ اور یہی وہ کامیابی و کامرانی کی کلید ہے جو اسباب و مادیات، اسباب و وسائل اور قوت و شوکت، جاہ و حشم رکھنے والوں کو انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں زیرِ خاک اور پامال کر دیتی ہے، بھلا توکل علی اللہ کا مقابلہ مادہ پرست کبھی کر سکتا ہے؟

اصحابِ کہف کا واقعہ اہل ایمان کے لیے کافی ہے کہ مادی قوت سے ٹکرانے کی بجائے انھوں نے اپنے رب سے پناہ چاہا اور اللہ کی طرف رجوع و انابت کا طریقہ اختیار

کیا۔ ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ بدلا کہ قیامت تک عبرت کے لیے کافی ہے۔ مگر انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھے اور بصیرت کے دل و دماغ سے نتیجہ اخذ کرے۔

خاتم النبیین ﷺ کا غیر متناہی رحم و کرم

رسول اللہ ﷺ کا سفر طائف بہت ہی مشہور ہے۔ طائف والوں کا عمل سبھی جانتے ہیں۔ جناب سید الکونین ﷺ نے اس سفر میں دشمنوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ تمام تر نامناسب سلوک جو آپ کے ساتھ ہوا، ان سب کو اپنی بے بسی و بے کسی، و بے بضاعتی کی طرف منسوب کر کے شانِ عبدیت کو اس مقامِ اعلیٰ پر پہنچایا کہ جہاں تک کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ آپ پوری مناجاتِ رسولِ اعظم ﷺ کو بہ نظر غائر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ عجز و افتقار، تواضع و انکسار، عبدیت و عبودیت، اپنی نیستی و پستی اور ربِّ ذوالجلال کی ملک و ملکوت، عزت و عظمت، ہیبت و قدرت، کبریا و جبروت، سطوت و شوکت، قوت و قدرت، صمدیت و احدیت، فردیت کا جلال، صمدیت کا جمال، احدیت کا کمال آپ ﷺ کی پوری آہ وزاری، گریہ و بکا کا تمام تر رُخ اپنی بے مائیگی و درماندگی کا اعتراف و اقرار اور ربِّ ذوالجلال کی شان، وراءِ وہم و گمان و خیال کا اقرار اور اعتراف کیا۔

نبی مکرم ﷺ نے طائف والوں کا اشارۃً و کنایۃً کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اور بارگاہِ بے نیاز میں جو کچھ ذکر کیا بس وہ اپنی کمی و قلت، ضعف و ضعیف، کمزور و ناتواں ہونا بیان کیا۔ اس کی حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نزولِ رحمت، اور قبولیتِ عبودیت کیلئے نسخہِ کیمیا، حضورِ حق میں عجز و نیاز، ذلت و افتقار کے سوا کوئی اور چیز پیش نہیں کی جاسکتی ہے۔ عبد کو ذلت ہی زیب دیتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ بانی دارالعلوم دیوبند نے بڑے مزے اور پتے کی بات کہی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے کو بارگاہِ رب میں عبد اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمارے آقا و مولیٰ محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خود عبد اللہ کہہ کر پکارا اور خطاب کیا ﴿وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ (سورہ جن) معلوم ہوا کہ

نبی مکرم و مطہر کی جو شان سب سے زیادہ اللہ کو بھاگئی، پسند آگئی وہ عبد ہونا ہے اور نور علی نور کہ عبد کا عبد ہونا معبود کو بھی قبول ہو گیا اور عبد کو وحی ربانی سے مطلع بھی کر دیا گیا:

﴿وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾

(سورہ جن: ۱۹)

اور جب اللہ کا خاص بندہ (مراد رسول اللہ ﷺ ہیں) اللہ کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔

حاصل یہ کہ رسول اللہ ﷺ کا عبد ہونا، بلکہ عبد کامل و اکمل ہونا، عبد مقبول ہونا، رب معبود و مسجود کے یہاں بھی مشہور و معروف ہے۔ اور رب العالمین کی جناب میں تو سبھی عبد ہیں مگر جس کو رب العالمین نے عبد اللہ کہہ کر پکارا، وہ صرف مقام محمود پر فائز ہونے والا معبود و مسجود کی جانب سے شفاعت کبریٰ کا منصب پانے والا، مقام محمود کا محمد ﷺ ہوگا، جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہی محمود و عبد اللہ ہوگا۔ خوب معبود برحق ایک، عبد اللہ کا منجانب اللہ خطاب پانے والا ایک، اسی ایک کو مقام محمود ملنا مقدر ہوا جو اپنی شانِ عبودیت و عبدیت میں اکیلا و نرالا تھا اور ہے اور رہے گا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ۔

اب ہم اس بحث کو دعاء طائف پر ختم کرتے ہیں۔

دعاء طائف

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ حِيلَتِيْ وَ هَوَانِيْ عَلٰی النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِلٰى مَنْ تَكَلَّمْتُ اِلٰى عَدُوٍّ يَّتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلٰى قَرِيْبٍ مَّلَكْتَهُ اَمْرِيْ اِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِيْ غَيْرَ اَنْ عَافَيْتَكَ اَوْ سَعِ لِيْ، اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ اَضَاءَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَ صَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ اَنْ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ وَ تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ وَ لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ.

بَابُ : إِنَّ أَوْلِيَاءِي مِنْ عِبَادِي وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي.....

باب: میرے بندوں میں اولیاء اللہ اور دوست کون لوگ ہیں

(۳۹۱) عن أبي منصور مولى الأنصار أنه سمع عمرو بن الجموح رضي الله عنه يقول إنه سمع

رسول الله ﷺ يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ أَوْلِيَاءِي مِنْ عِبَادِي وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذَكِّرُونَ بِذِكْرِي وَأُذَكِّرُ بِذِكْرِهِمْ.“

[ضعيف] (أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ۱ ص ۶، جواهر الحكم ص ۷۱)

اللہ پاک کے اولیاء کون لوگ ہیں؟

(۳۹۱) ترجمہ: عمرو بن جموح رضي الله عنه سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ

کو کہتے ہوئے سنا، حق جل مجدہ نے فرمایا: میرے بندوں میں سے میرے ولی اور میری مخلوق میں سے میرے دوست وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ میرے تذکرے کے ساتھ ہوتا ہے اور میں ان کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہوں۔

اولیاء اللہ کی علامتیں

اس حدیث میں اولیاء اللہ کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسانیت کے اس سمندر میں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں یا حق جل مجدہ کے دوست ہیں کہ جب حق جل مجدہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور صفات باری بیان کی جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ ان مقبولانِ بارگاہِ الہی کا بھی تذکرہ ہونے لگتا ہے کہ فلاں بندہ حق بڑا ہی نیک و صالح تھا، اس کی مجلس میں حق ہی یاد آتا تھا اور اس کو دیکھ کر بس یوں محسوس ہوتا تھا کہ انسان ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و اطاعت میں ہمہ تن لگ جائے۔ غرض، ان بندگانِ حق کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی حق جل مجدہ کی عظمت و کبریائی کے زمزمے بھی سنائی دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائے تو اسے اولیاء کرام یاد آجائیں کہ دیکھو تو

فلاں ولی نے یوں اللہ کی عبادت کی! اور یوں ساری ساری راتیں ریاضت و مجاہدہ نفس کے ذریعہ مقربینِ بارگاہ بنے۔

غرض اللہ تعالیٰ کا جب دھیان جمایا جائے تو یہ یاد آئیں اور جب انھیں یاد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ یہ ولی اللہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ بات مشہور بھی تو ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ!

بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ولایت کے لیے کب منتخب ہوتا ہے؟

(۳۹۲) عن عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ إنه سمع النبي ﷺ يقول:

”لَا يُحَقُّ الْعَبْدُ حَقَّ صَرِيحِ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَ يُبْغِضَ لِلَّهِ، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَبْغِضَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْوِلَاةَ مِنَ اللَّهِ. وَإِنَّ أَوْلِيَاءِي مِنْ عِبَادِي وَ أَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يُذَكِّرُونَ بِذِكْرِي وَ أَذَكِّرُ بِذِكْرِهِمْ.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد في مسنده ج ۳ ص ۴۳۰)

(۳۹۲) ترجمہ: عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بندہ اس وقت تک کمال ایمان کی منزل پر نہیں پہنچتا یہاں تک کہ وہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے اور بغض و عداوت رکھے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ محبت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ولایت کے لیے منتخب ہو جاتا ہے۔

اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے میرے ولی وہ ہیں اور میرے دوست میری مخلوق میں سے وہ ہیں جن کا تذکرہ میرے نام کے تذکرہ کے ساتھ ہوتا ہے اور جب ان کا ذکر و تذکرہ ہوتا ہے تو میرا بھی ذکر و تذکرہ ہوتا ہے۔ (احمد: ۳/۴۳۰)

اولیاء بے خوف ہوں گے

﴿لَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

(سورۃ یونس، ۶۲)

یاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
ابن کثیر نے روایات حدیث کی بناء پر اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”اولیاء اللہ“
(اللہ کے دوستوں) کو آخرت میں احوال محشر کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ
جانے پر غمگین ہوں گے۔ بعض مفسرین نے آیت کو کچھ عام رکھا ہے یعنی ان پر اندیشہ ناک
حوادث کا وقوع نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں۔ اور نہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر وہ
مغموم ہوتے ہیں۔ گویا خوف سے خوفِ حق یا غم سے غمِ آخرت کی نفی مراد نہیں، بلکہ دنیا میں
دنیوی خوف و غم کی نفی مراد ہے، جس کا احتمال مخالفتِ اعداء وغیرہ سے ہو سکتا ہے، وہ مومنین
کا ملین کو نہیں ہوتا۔ ہر وقت ان کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے اور تمام واقعاتِ تکوینیہ کے خالی از
حکمت نہ ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس اعتماد و اعتقاد کے استحضار سے انھیں خوف و غم
نہیں ستاتا۔ میرے نزدیک ”لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ“ کا مطلب یہ لیا جائے کہ ”اولیاء اللہ“ پر
کوئی خوفناک چیز (ہلاکت یا معتد بہ نقصان) دنیا و آخرت میں واقع ہونے والی نہیں۔
اگر فرض کیجیے دنیا میں صورتاً کوئی نقصان پیش بھی آئے تو چونکہ نتیجتاً وہ ان کے حق میں نفع
عظیم کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے اس کو معتد بہ نقصان نہیں کہا جاسکتا۔ رہا کسی سبب دنیوی یا
اخروی کی وجہ سے ان کو کسی وقت خوف لاحق ہونا، وہ آیت کی اس تقریر کے منافی نہ ہوگا،
کیونکہ آیت نے صرف یہ خبر دی ہے کہ ان پر کوئی خوفناک چیز نہ پڑے گی، یہ نہیں کہا کہ
انھیں کسی وقت خوف لاحق نہ ہوگا۔ شاید لایحزنون کے مناسب لایخافون نہ فرمانے کا
تعلق میرے خیال میں مستقبل سے ہے، یعنی موت کے وقت اور موت کے بعد غمگین نہ
ہوں گے، جیسا فرمایا:

﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ (حم السجدة: ۳۰)

اور فرمایا:

﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ (الانبیاء: ۱۰۳)

واللہ تعالیٰ اعلم بمرادہ۔ (تفسیر عثمانی)

اولیاء اللہ کون ہیں؟

عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ذکر و فکرِ الہی میں دیکھے جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جب دیکھو یا الہی میں مصروف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے بھی بندے ہیں کہ انبیاء، شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون لوگ ہیں؟ ہم ان سے محبت رکھیں گے۔ فرمایا انبیاء کے لیے بھی قابلِ رشک لوگ ہیں کہ نہ مال کا کوئی تعلق نہ نسب کا لگاؤ مگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے نورانی ہیں، وہ نور کے منبروں پر ہیں، لوگ جہاں خوف سے تھرا جائیں، وہاں ان پر ذرا بھی آثارِ خوف نہیں، لوگوں پر رنج و غم طاری ہے اور ان کو رنج سے کوئی واسطہ نہیں۔ ابو مالک اشعر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف قبائل سے اور چاروں طرف سے جمع ہوں گے اور ان میں کوئی رشتہ داری نہ ہوگی لیکن وہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہوں گے اور خلوص و محبت ہوگی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے منبر قائم کرے گا جس پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ لوگ قیامت میں پریشان پھر رہے ہوں گے لیکن وہ مطمئن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء یہی لوگ ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر)

ولایت کے درجات

ولایتِ خاصہ کے درجات بے شمار اور غیر متناہی ہیں۔ اس کا اعلیٰ درجہ انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازمی ہے، اور اس میں سب سے اونچا مقام سید

الانبياء نبی اکرم ﷺ کا ہے، اور ادنیٰ درجہ اس ولایت کا وہ ہے جس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں درجہ فناء کہا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مستغرق ہو کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آئے، جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے جس سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے حب و بغض اور محبت و عداوت میں اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں مشغول رہتا ہے اور وہ ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہو، اسی حالت کی علامت ہے کثرتِ ذکر اور دوامِ اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور ہمیشہ ہر حال میں اس کے احکام کی اطاعت کرنا، یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہوں وہ ولی اللہ کہلاتا ہے جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ اس فہرست میں داخل نہیں، پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں اس کے درجات ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی حد نہیں۔ انھیں درجات کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے درجات متفاضل اور کم و بیش ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہؓ مذکور ہے کہ رسول کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ اس آیت میں اولیاء اللہ سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی غرض درمیان میں نہیں ہوتی، (مظہری از ابن مردویہ) اور ظاہر ہے کہ یہ حالت انھیں لوگوں کی ہو سکتی ہے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

ولایت حاصل کرنے کا طریقہ

یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس درجہ ولایت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ امت کے افراد کو یہ درجہ ولایت رسول کریم ﷺ ہی کے فیضِ صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے، اسی سے

تعلق مع اللہ کا وہ رنگ جو آنحضرت ﷺ کو حاصل تھا اپنے حوصلہ کے مطابق اس کا کوئی حصہ امت کے اولیاء کو ملتا ہے، پھر یہ فیضِ صحبت صحابہ کرامؓ کو بلا واسطہ حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کا درجہ ولایت تمام امت کے اولیاء و اقطاب سے بالاتر تھا، بعد کے لوگوں کو یہی فیض ایک واسطہ یا چند واسطوں سے حاصل ہوتا ہے جتنے وسائط بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی اس میں فرق پڑتا ہے، یہ واسطہ صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو رسول کریم ﷺ کے رنگ میں رنگے ہوئے آپ کی سنت کے پیرو ہیں ایسے لوگوں کی کثرت سے مجالست اور صحبت جبکہ اس کے ساتھ ان کے ارشادات کی پیروی اور اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو، یہی نسخہ ہے درجہ ولایت حاصل کرنے کا، جو تین جزء سے مرکب ہے، کسی ولی اللہ کی صحبت، اس کی اطاعت اور ذکر اللہ کی کثرت، بشرطیکہ یہ کثرت ذکر مسنون طریقہ پر ہو کیونکہ کثرت ذکر سے آئینہ قلب کی جلا ہوتی ہے تو وہ نور ولایت کے انعکاس کے قابل بن جاتا ہے، حدیث میں ہے کہ ہر چیز کے لیے صیقل اور صفائی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، قلب کی صیقل ذکر اللہ سے ہوتی ہے۔ اس کو بیہقی نے بروایت ابن عمر نقل فرمایا ہے۔ (مظہری)

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجہ تک نہیں پہنچتا؟ آپ نے فرمایا الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ یعنی ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت و صحبت انسان کے لیے حصول ولایت کا ذریعہ ہے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت رزینؒ سے فرمایا کہ میں تمہیں دین کا ایسا اصول بتلاتا ہوں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ اہل ذکر کی مجلس و صحبت کو لازم پکڑو اور جب تنہائی میں جاؤ تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت دو، جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، جس سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ (مظہری)

مگر یہ صحبت و مجالست انہی لوگوں کی مفید ہے جو خود ولی اللہ، متبع سنت ہوں اور جو

رسول کریم ﷺ کی سنت کے تابع نہیں وہ خود درجہ ولایت سے محروم ہیں، چاہے کشف و کرامات ان سے کتنے ہی صادر ہوں، اور جو شخص مذکورہ صفات کے اعتبار سے ولی ہو، اگرچہ اس سے کبھی کوئی کشف و کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ (مظہری)

اولیاء کی پہچان

اولیاء اللہ کی علامت اور پہچان تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی کے حوالہ سے یہ نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آویں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں، اور ابن ماجہ میں بروایت حضرت اسماء بنت یزید مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اولیاء اللہ کی یہ پہچان بتلائی، الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذَكَرَ اللَّهُ یعنی جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اللہ کے ذکر کی توفیق اور دنیاوی فکروں کی کمی محسوس ہو، یہ علامت ہے اس کے ولی اللہ ہونے کی۔

کشف و کرامت ضروری نہیں

تفسیر مظہری میں فرمایا کہ عوام نے جو اولیاء اللہ کی علامت کشف و کرامت یا غیب کی چیزیں معلوم ہونے کو سمجھ رکھا ہے یہ غلط اور دھوکہ ہے۔ ہزاروں اولیاء اللہ ہیں جن سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں اور اس کے خلاف ایسے لوگوں سے کشف اور غیب کی خبریں منقول ہیں جن کا ایمان بھی درست نہیں۔

خوف اور غم نہ ہونے کا مطلب

بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ اولیاء اللہ پر خوف و غم نہ ہونا دنیا و آخرت دونوں کے لیے عام ہے اور اولیاء اللہ کی خصوصیت یہی ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوف و غم سے محفوظ ہیں اور آخرت میں ان پر خوف و غم نہ ہونا تو سب ہی جانتے ہیں، اور اس میں سب اہل جنت داخل ہیں۔

صحابہ کرامؓ میں سب سے افضل حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہؓ و تابعین اور اولیاء اللہ کی گریہ و زاری اور خوفِ آخرت کے واقعات بے شمار ہیں۔

اس لیے روح المعانی میں علامہ آلوسیؒ نے یہ فرمایا کہ حضرات اولیاء اللہ کا دنیا میں خوف و غم سے محفوظ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جن چیزوں کے خوف و غم میں عام طور سے اہل دنیا مبتلا رہتے ہیں کہ دنیوی مقاصد آرام و راحت، عزت و دولت میں ذرا سی کمی ہو جانے پر مرنے لگتے ہیں اور ذرا تکلیف و پریشانی کے خوف سے بچنے کی تدبیروں میں رات دن کھوئے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کا مقام ان سب سے بالا و بلند ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں نہ دنیا کی فانی عزت و دولت، راحت و آرام کوئی چیز ہے جس کے حاصل کرنے میں سرگرداں ہوں، اور نہ یہاں کی محنت و کلفت اور رنج کچھ قابلِ التفات ہے جس کی مدافعت میں پریشان ہوں بلکہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ

نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے

بہ پیش ہمت ما ہر چہ آمد بود مہمانے

اللہ جل شانہ کی عظمت و محبت اور خوف و خشیت ان حضرات پر ایسی چھائی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی رنج و راحت، سود و زیاں پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، بقول بعض:

یہ ننگ عاشقی ہیں سود و حاصل دیکھنے والے

یہاں گمراہ کہلاتے ہیں منزل دیکھنے والے

قربِ محبت

مگر لفظ اولیاء اللہ میں یہ درجہ ولایت کا مراد نہیں بلکہ ولایت و محبت اور قرب کا ایک دوسرا درجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ قربِ محبت کہلاتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ قرب خاص حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیثِ قدسی میں ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب خاص

حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ سنتا ہے میرے ذریعہ سنتا ہے، میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ دیکھتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے، میں ہی اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، وہ جو کچھ کرتا ہے مجھ سے کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حرکت و سکون اور کوئی کام میری رضا کے خلاف نہیں ہوتا۔ (معارف مفتی اعظم)

قربِ محبت اور قربِ خلقی

یوں تو ہر شخص بلکہ ہر چیز کا اللہ سے قرب ہے جس کی کیفیت نہیں جانی جاسکتی، اللہ نے فرمایا ہے: نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ رگ جان سے بھی زیادہ ہم بندہ کے قریب ہیں۔ اسی قرب کی وجہ سے یہ کائنات جامہٴ ہستی پہنتی اور دائرۂ وجود میں آتی ہے۔ اگر یہ قرب نہ ہوتا تو کوئی وجود کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اصل ذات کے اعتبار سے ہر چیز نیست ہے، سب کی اصل عدم ہے لیکن خاص بندوں کو ایک بے کیف قرب اور بھی حاصل ہے، یہ قربِ محبت ہے۔ عالم مثال میں اہل کشف کو یہ بے کیف محبت قربِ جسمانی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ لفظ قرب کا قربِ خلقی اور قربِ محبت دونوں پر اطلاق بطور اشتراک لفظی کے ہوتا ہے۔ حقیقتِ قرب دونوں جگہ جدا جدا ہے۔ مؤخر الذکر قرب کے ان گنت غیر محدود درجات ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے (اللہ نے فرمایا) میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، جب میں اس کو پیار کرتا ہوں، تو پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے الی آخر الحدیث (یعنی اس وقت وہ جو کام کرتا ہے وہ گویا میرا عمل ہوتا ہے)۔ (رواہ البخاری عن ابی ہریرۃؓ)

قرب کا ابتدائی درجہ

اس قرب کا ابتدائی درجہ صرف ایمان سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور آخری انتہائی درجہ انبیاء کا خصوصی حصہ ہے جن کے سردار رسول اللہ ﷺ ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے درجات ترقی پذیر ہیں جن کی کوئی انتہاء نہیں۔

کم سے کم درجہ

صوفیہ کی اصطلاح میں کم سے کم وہ درجہ جس پر لفظ ولی کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس شخص کا ہے جس کا دل اللہ کی یاد میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے، وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول رہتا ہے، اللہ کی محبت سے سرشار رہتا ہے، کسی اور کی محبت کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی خواہ باپ ہو یا بیٹا یا بھائی یا بیوی یا دوسرے کنبہ والے، کسی سے اس کو محبت نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو محض اللہ کے لیے اور نفرت ہوتی ہے تب بھی خوشنودی مولیٰ کے حصول کے لیے۔ وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو صرف اللہ کے لیے اور نہیں دیتا ہے تب بھی اللہ کی مرضی کے لیے۔ اس گروہ کی آپس میں محبت لوجہ اللہ ہوتی ہے۔

فناء قلب کا درجہ

صوفیہ کی اصطلاح میں اس صفت کو فناء قلب کہا جاتا ہے۔ ولی کا ظاہر و باطن تقویٰ سے آراستہ ہوتا ہے۔ جو اعمال و اخلاق اللہ کو ناپسند ہیں ان سے وہ پرہیز رکھتا ہے۔ شرک خفی و جلی سے پاک رہتا ہے، بلکہ وہ شرک جو چیونٹی کی رفتار کی آواز سے بھی زیادہ خفی ہوتا ہے اس سے بچتا ہے۔ غرور، کینہ، حسد، حرص اور ہوس سے منزہ ہوتا ہے اور انہی کے ساتھ عمدہ اخلاق و اعمال سے متصف ہوتا ہے، اس مرتبہ کو صوفیہ فناء نفس کا مرتبہ کہتے ہیں۔ صوفیہ کا قول ہے کہ اس درجہ پر جب ولی پہنچ جاتا ہے تو اس کا شیطان اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور فرماں بردار بن جاتا ہے۔

ہر کس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند
فرزند و عیال و جان و ماں را چہ کند
دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی
دیوانہ ، تو ہر دو جہاں را چہ کند

جس نے تجھے پہچان لیا اس کا جان، اہل وعیال اور خاندان سے کیا تعلق، وہ ان کو لے کر کیا کرے گا، اپنی محبت کا دیوانہ کرنے کے بعد اگر دونوں جہان دیوانہ محبت کو دے دے تو اس کے کس کام کے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ تم اپنے کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا جو شخص اپنی جان کو فرنگی کافر سے بھی بہتر خیال کرتا ہو اس کے لیے اللہ کی معرفت حرام ہے۔ (تفسیر مظہری)

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ لوگ کہ ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔

اولیاء اللہ کی تعریف

یہ ”اولیاء اللہ“ کی تعریف فرمائی یعنی مومن متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ پہلے کئی مواقع میں معلوم ہو چکا ہے کہ ایمان و تقویٰ کے بہت سے مدارج ہیں، پس جس درجہ کا ایمان و تقویٰ کسی میں موجود ہوگا، اسی درجہ میں ولایت کا ایک حصہ اس کے لیے ثابت ہوگا۔ پھر جس طرح مثلاً دس بیس روپے بھی مال ہے اور پچاس، سو، ہزار دو ہزار، لاکھ دو لاکھ روپیہ بھی۔ لیکن عرف عام میں دس بیس روپے کے مالک کو مالدار نہیں کہا جاتا۔ جب تک معتد بہ مقدار مال و دولت موجود نہ ہو، اسی طرح سمجھ لیجیے کہ ایمان و تقویٰ کسی مرتبہ میں ہو، وہ ولایت کا شعبہ ہے اور اس حیثیت سے سب مومنین فی الجملہ ”ولی“ کہلائے جاسکتے ہیں، لیکن عرف میں ”ولی“ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں ایک خاص اور ممتاز درجہ ایمان و تقویٰ کا پایا جاتا ہو، احادیث میں کچھ علامات و آثار اس ولایت کے ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آنے لگے یا اللہ کی مخلوق سے ان کو بے لوث محبت ہو۔ عارفین نے اپنے اپنے مذاق کے موافق ”ولی“ کی تعریفیں کی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قابل رشک مرتبہ والے لوگ

ابوداؤد نے حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء لیکن قیامت کے دن ان کے مرتبہ قرب کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو بندگان حق سے محض اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، آپس میں نہ ان کی باہم رشتہ داریاں ہیں نہ مالی لین دین، (کہ قرابت یا مالی لالچ کی وجہ سے ایک کو دوسرے سے محبت ہو) اللہ کی قسم ان کے چہرے (قیامت کے دن مجسم) نور ہوں گے بالائے نور۔ جب اور لوگوں کو (عذاب) کا خوف ہوگا ان کو خوف نہ ہوگا، جب اور لوگ غم میں مبتلا ہوں گے وہ غمگین نہیں ہوں گے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

حصولِ ولایت کے ذرائع

مرتبہ ولایت کا حصول رسول اللہ ﷺ کی پرتواندازی سے ہوتا ہے خواہ عکس رسالت براہ راست پڑے، یا کسی ایک واسطہ سے یا چند واسطوں سے۔ رسول اللہ ﷺ یا آپ کے نائبوں سے محبت اور ان کی ہم نشینی و اطاعت حصولِ ولایت کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے قلب، نفس اور جسم کا رنگ ولی کے قلب، قالب اور جسم پر ان ہی دونوں اوصاف کی وجہ سے چڑھ جاتا ہے اور یہی صبغة اللہ ہے جس کے متعلق فرمایا: صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ طریقِ مسنون کے مطابق ذکر اللہ کی کثرت عکس پذیری کے لیے مددگار ہوتی ہے۔ اس سے دل کا میل دور ہو جاتا ہے اور آئینہ قلب کی صفائی ہو کر عکس پذیری کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز کی منجھائی ہوتی ہے اور دل کو منجھنے والا اللہ کا ذکر ہے۔ (رواہ البیہقی عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص)

امام مالک، امام احمد اور بیہقی نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت سے بیان کیا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا میں نے خود حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ نے فرمایا: جو دو آدمی

میرے لیے باہم محبت کرتے ہیں میرے لیے مل کر بیٹھتے ہیں میرے لیے خرچ کرتے ہیں ان سے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔

محبت کا فائدہ

صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ ایک شخص نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے مگر اس قوم کے عمل تک اس کی رسائی نہیں ہوئی؟ فرمایا آدمی کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ رسائی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے عمل اس قوم کے اعمال کی طرح نہ ہو سکے ہوں۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث آئی ہے۔

اللہ والوں کی صحبت

بیہیجی نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ حضرت ابو رزین نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تجھے بتاؤں کہ اس کام کا مدار کس چیز پر ہے جس سے تجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے۔ (مدار خیر یہ ہے کہ) اہل ذکر کی مجلسوں میں حاضری کی پابندی کر اور تنہائی ہو تو جہاں تک ہو سکے اللہ کے ذکر سے زبان کو ہلاتا رہ اور اللہ کے واسطے محبت اور اللہ کے واسطے نفرت کر (یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے محبت و عداوت رکھ، ذاتی غرض کوئی نہ ہو۔

امام احمد اور ابوداؤد نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت اور بغض کیا جائے۔ (تفسیر مظہری)

اللہ کا محبوب کون ہے؟

اولیاء میں ایک جماعت اللہ کی محبوبیت کے درجہ پر بھی فائز ہو جاتی ہے۔ مسلم نے

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ جب کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبرئیلؑ کو طلب فرما کر حکم دیتا ہے، میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حسب الحکم جبرئیلؑ اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں پھر جبرئیلؑ آسمان پر (اہل سماوات) کو ندا دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، حسب الارشاد اہل سماء اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔

پھر زمین والوں میں اس کو مقبولیت عطا کر دی جاتی ہے اور جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرئیلؑ کو طلب فرما کر حکم دیتا ہے میں فلاں شخص نے نفرت کرتا ہوں تو بھی اس سے نفرت کر۔ حسب الحکم جبرئیلؑ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان والوں کو جبرئیلؑ ندا کرتے اور کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے تم بھی اس سے نفرت کرو۔ آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس سے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے اور زمین والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔

اولیاء اللہ کی علامات کیا ہیں؟

رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے ارشاد فرمایا: میرے بندوں میں میرے اولیاء وہ ہیں جن کی یاد میرے ذکر سے اور میری یاد ان کا ذکر کرنے سے ہوتی ہے۔ (بخاری)

حضرت اسماء بنت یزید نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ سنو: کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھے کون لوگ ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ضرور فرمائیے۔ فرمایا جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

اولیاء کی ہم نشینی اللہ کی ہم نشینی ہے

اس کا گریہ ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ سے قرب اور بے کیف محبت حاصل ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کی ہم نشینی گویا اللہ کی ہم نشینی اور ان کا دیدار اللہ کی یاد دلانے والا اور ان کا

ذکر اللہ کے ذکر کا موجب ہوتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے رکھا ہوا آئینہ، جو سورج کی شعاعوں سے جگمگا جاتا ہے اور اس آئینہ کے سامنے جو چیز رکھی جاتی ہے آئینے کی عکس ریزی سے وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے بلکہ اگر روئی کو اس آئینے کے سامنے زیادہ قریب رکھا جائے تو آئینہ کے قرب کی وجہ سے روئی جل جاتی ہے اور سورج چونکہ دور ہوتا ہے اس لیے دھوپ میں روئی نہیں جلتی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے اولیاء اللہ کے اندر اثر پذیری اور اثر اندازی کی قوی طاقت رکھی ہے۔ اللہ سے قرب اور بے کیف مناسبت رکھنے کی وجہ سے اولیاء میں اثر پذیری کی صلاحیت زیادہ قوی ہوتی ہے اور جنسیت، نوعیت اور شخصیت کے اشتراک کی وجہ سے دوسرے ہم جنس، ہم نوع اور مناسب الشخص افراد پر اثر اندازی کی استعداد بھی ان میں قوی ہوتی ہے۔ یہی تاثر و تاثیر کا تعلق اس امر کا باعث ہوتا ہے کہ ان کا حضور، اللہ کے سامنے حضوری کا ذریعہ اور ان کو دیکھنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اللہ کی یاد کا موجب ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے اور بیٹھنے والے کے دل میں انکار نہ ہو (منکروں کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا) وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ اللہ ایمان و اطاعت کی حدود سے باہر نکل جانے والوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

اللہ والوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اس کو (اپنی طرف سے) جنگ کا الٹی میٹم دے دیا ہے۔ (رواہ البخاری عن ابی ہریرہ)

ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں رہتی

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم حضور ﷺ کی خدمت میں موجود ہوتے ہیں اور آپ (دوزخ اور جنت کی) ہم کو یاد دلاتے ہیں تو گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت و دوزخ کو دیکھ لیتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے نکل کر ہم باہر جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور زمینوں کے جھگڑوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ (جنت دوزخ

(کو) بھول جاتے ہیں۔ فرمایا: قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر ہر وقت تم اسی حالت پر رہو، جس حالت پر میرے پاس اور میرے نصیحت کرنے کے وقت ہو، تو فرشتے تمہارے بستر وں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں مگر حنظلہؓ کبھی کبھی ہوتا ہے (ایک حضور کا وقت ایک غیوبیت کا وقت) یہ الفاظ حضور ﷺ نے تین مرتبہ فرمائے۔ (رواہ مسلم)

کشف و کرامت

عام لوگ کشف و کرامت کو ولایت کی خصوصی نشانی سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے۔ بہت سے اولیاء کشف و کرامت سے خالی ہوتے ہیں اور کبھی بطور استدراج دوسرے لوگوں میں اولیاء کے علاوہ بھی خرقِ عادت اور انکشافِ غیبی پایا جاتا ہے۔ (اس لیے کشف و کرامت معیارِ ولایت نہیں ہے۔ اگر بعض اولیاء سے اتفاقاً کشف و کرامت کا ظہور ہو جائے تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ کشف و کرامت معیارِ ولایت ہے۔ اللہ نے اپنے رسولِ مکرم ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، آپ کہہ دیجیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تم جیسا انسان ہوں (مگر مجھے یہ امتیاز ہے) میرے پاس وحی آتی ہے۔ دوسری جگہ خطاب کر کے فرمایا: لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ اگر میں غیب داں ہوتا تو کثیر بھلائی سمیٹ لیتا اور برائی مجھے چھو بھی نہ جاتی۔ ایک جگہ اور خطاب فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ آپ کہہ دیجیے کہ معجزات تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔

صوفیاء کرام کا قول ہے، کرامت تو مردوں کا حیض ہے، اس کو چھپانا ہی ضروری ہے۔ کرامت کی وجہ سے ایک ولی کو دوسرے ولی پر فضیلت نہیں ہوتی، اسی لیے جن اولیاء کے ہاتھوں سے کرامات کا ظہور زیادہ ہوا ان کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی۔

اولیاء کے لیے بشارتیں

﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

ان کے لیے ہے خوشخبری دنیا کی زندگانی میں اور آخرت میں۔

اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں کئی طرح کی بشارتیں ہیں مثلاً حق تعالیٰ نے انبیاء کی زبان جو لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَغِيَرہ کی بشارت دی ہے، یا فرشتے موت کے قریب ان کو کہتے ہیں اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (حم سجدہ، رکوع ۴) یا کثرت سے سچے اور مبارک خواب انھیں نظر آتے ہیں یا ان کی نسبت دوسرے بندگان حق کو دکھائی دیتے ہیں جو حدیث صحیح کے موافق نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ یا ان کے معاملات میں اللہ کی طرف سے خاص قسم کی تائید و امداد ہوتی ہے یا خواص میں اور کبھی خواص سے گزر کر عوام میں بھی ان کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے، اور لوگ ان کی مدح و ثناء اور ذکر خیر کرتے ہیں، یہ سب چیزیں دنیوی بشارت کے تحت میں درجہ بدرجہ آسکتی ہیں مگر اکثر روایات میں لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کی تفسیر روایائے صالحہ سے کی گئی ہے۔ واللہ اعلم! رہی بشارتِ اخروی، وہ خود قرآن میں منصوص ہے بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور حدیث میں بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اچھا خواب بشارت ہے

حدیث میں ہے کہ نبوت تو ختم ہوئی البتہ نبوت کا ایک جزء یعنی روایائے صالحہ باقی رہ گیا ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی تو نہیں مگر اللہ کے دوستوں کے لیے وحی کا ایک نمونہ یعنی سچا خواب باقی رہ گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے مومنین صالحین کو سچے خوابوں سے بشارتیں ملتی رہیں گی۔ (گلدستہ، ج ۳، ص ۲۷۵)

وَمِنَ الذِّكْرِ حَمْدُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

بَابُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ.....

باب: رب العزت کی جناب میں مومن کا رتبہ و مقام محض خیر و بھلائی ہے

(۳۹۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ

يَحْمَدُنِي وَأَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۶/۸۴۷۳)

مومن کے لیے ہر حال میں بھلائی ہے

(۳۹۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ

ﷺ کو کہتے ہوئے سنا، حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر و بھلائی ہے، وہ میری حمد و تعریف ہی کرتا ہے حالانکہ میں اس کی جان کو اس کے پہلو سے نکالتا ہوں۔

بندہ مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے

(۳۹۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ يَحْمَدُنِي وَأَنَا

أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۳۶۱)

(۳۹۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ

نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: مومن (بندہ) ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی پر ہے۔ میں مقررہ مدت پوری ہوتے ہی اس کی روح نکال لیتا ہوں اور وہ اس حال میں میری حمد و تعریف کرتا ہے۔

فائدہ: حدیث بالا میں حق جل مجدہ نے اپنے مومن بندے کی تعریف کرتے

ہوئے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ: بندے کی بھلائی اور اس کا نفع اس بات میں

ہے کہ وہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے؛ دنیاوی زندگی پوری ہوتے ہی روح قبض کئے جانے پر حمد و ثنا کرے اور مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

یہ باتیں ایسی ہیں جو سراسر شانِ عبدیت کے موافق ہیں اور حمد کا شمار تو اعلیٰ درجے کی کمالِ عبدیت میں ہے ہی۔ واللہ اعلم!

مومن ہر حال میں خیر و بھلائی پر ہے

(۳۹۵) للحکیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ وعن أبي هريرة رضی اللہ عنہ:

”قَالَ تَعَالَى: إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنِّي يَعْزُضُ كُلَّ خَيْرٍ أَنِّي أَنْزَعُ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ

جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُنِي.“ [صحیح] (کما فی کنز العمال ج ۳/۶۹۰)

(۳۹۵) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:

مؤمن (بندہ) ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی پر ہے۔ میں مقررہ مدت پوری ہوتے ہی اس کی روح نکال لیتا ہوں اور وہ اس حال میں میری حمد و تعریف کرتا ہے۔

شانِ تسلیم و رضا حمد کا خوگر بنادیتی ہے

حق جل مجدہ جب اپنے کسی بندہ کو مقربینِ بارگاہِ ربِّ العزت کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو پھر اس کو شانِ عبودیت کے مقام پر لانے کے لیے کئی طرح کی تجلیات و انوارت کے فیض کا نزول فرماتے ہیں اور بندہ کو شانِ تسلیم و رضا کے اس رتبہ پر لاکھڑا کرتے ہیں جہاں بندہ پر حمد باری کا ہی فیضان ہوتا ہے۔ نگاہِ ربِّ دو جہاں کی جانب اٹک جاتی ہے، غیر کا دھیان و دُھن ہی ختم ہو جاتا ہے، حالات پر نظر نہیں جاتی، نازل کس کی طرف سے ہو رہی ہے، اس طرف توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، اور ایسے حالات میں حمد کا زبان پر جاری ہونا اکمل ترین ایمان کی دلیل ہے۔ اور یہ شیوہ مومنین کا ملین کا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار حق جل مجدہ نے اپنے مقربین اور محبوبین کو یہی تعلیم دی ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کا مشغلہ رکھیں۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کا ملین کا وظیفہ ہی تسبیح و تحمید

ہے گویا کہ عروجِ مراتبِ علیا کے بعد، تکمیلِ عبدیت کے بعد سالکین کا وظیفہ بس تسبیح و تحمید ہے۔ حدیث بتلا رہی ہے کہ حالتِ نزع میں بھی جبکہ عادتاً انسان ہوش و حواس کھودیتا ہے، اس وقت کلماتِ حمد کا القا ہونا کتنی عظیم سعادتِ ربانی ہے کہ حضورِ حق میں حاضری ہونے والی ہے، جس کے پاس جا رہا ہے اسی کی حمد کے ساتھ باریاب ہو رہا ہے، بابِ دنیا کو حمد کی شہادت کے ساتھ بند کر رہا ہے اور آخرت کا دروازہ حمد سے کھول کر جس کی حمد ہو رہی ہے اسی کے پاس حاضر ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کلامِ قدسی میں اطلاع دے رہا ہے کہ اس طرح مومن ہر خیر و بھلائی کو سمیٹ لیتا ہے۔ لمحاتِ زندگی کے نفحاتِ خیر کو چھوڑتا نہیں۔ یہی وہ نکتہ ہے جو عبدیت کے کمالِ عروج کا اتہ پتہ دیتا ہے۔ مولانا احمدؒ نے خوب کہا ہے:

حمد تیری اے خدائے لم یزل
ہے یہ اپنی زندگی کا حاصل
نام تیرا میرے دل کی ہے دوا
ذکر تیرا روح کی میری شفا

آئندہ کئی حدیثیں آرہی ہیں جن میں آپ بغور پڑھیں گے کہ بندہ اپنے زبان سے چند کلماتِ حمد، حضورِ حق میں اعترافِ عبدیت اور اقرارِ ربوبیتِ کبریٰ، عظمت و جلالِ کبریا کے اظہار کے لیے بیان کرتا ہے، اور اس کو بارگاہِ ربِّ العزت میں یہ مقام ملتا ہے کہ بعینہ انہی الفاظ کو لکھ لیا جاتا ہے اور اجر و ثواب کو ظاہر بھی نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ بندہ نے جس خلوصِ دل اور طہارتِ قلب اور عظمت و امنگ کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے ان جذباتِ خاطر کو حق تعالیٰ کے سوا بھلا اور کون جان سکتا ہے، لہذا اس کو عام میزان و قانون سے علیحدہ و جدا رکھا گیا، اور دل کی امنگ اور عبدیت میں ڈوبے ہوئے کلمات کی قدرت اپنی شایانِ شان اجر عطا کرے گی۔ واللہ اعلم (مثین)

اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی علامت

(مسلمانوں کی مضرت رسائی شریعت میں بدترین جرم ہے)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ وَاسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَاوُنَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ الْبَاغُونَ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ.

(رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ ص ۴۱۵،

ورواہ ابن ماجہ الجزء الاول کما فی مشکوٰۃ ص ۴۲۷)

ترجمہ: عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ واسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص نیک بندے وہ لوگ ہیں جن پر نظر پڑے تو فوراً اللہ یاد آجائے اور بندوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں اور مخلص دوستوں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں اور بے گناہوں کو مصیبت میں پھنساتے رہتے ہیں۔

شرح: جب مومن کے قلب میں تکرار کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا اور کچھ باقی نہ رہے تو اس کے چہرے پر نظر پڑ جانے سے اگر اللہ ہی یاد نہ آئے تو اور کیا ہو۔ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں ایک ایسے شیخ کا تذکرہ کیا ہے جس کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نکل جاتا تھا۔ خود اس حقیر نے بھی اس صفت کے ایک صاحب کو دیکھا ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ۔

حضرات علماء اسی کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَى النَّوَافِلِ کو اخیر تک پڑھ کر جتنی چاہے اس کی شرحیں کر لیں اور لطف اندوز ہوں۔ عوام کے فہم سے بالاتر ہونے کی وجہ سے اس معممہ کی شرح کرنا نامناسب ہے۔ صرف اس حقیقت کا اصل جلوہ آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتا تھا۔ کتنے

ہی لوگ ایسے گزرے ہیں جو آپ ﷺ کو دیکھنا تو درکنار صرف آپ کی صفات سن کر آپ کا کلمہ پڑھنے لگے اور جنھوں نے آپ ﷺ کو ایمان کے ساتھ ایک نظر دیکھ لیا ان کا کیا کہنا وہ تو اسی آن میں صحابیت کے مدارج سے مشرف ہو گئے۔

خوشا نصیب اس اُمت کہ جس کو اس بحرِ خار کا اتنا سا قطرہ آج بھی نصیب ہے کہ کسی گفت و شنید کے بغیر جہاں ان کے چہرے پر نظر پڑی اسی وقت دل میں یادِ الہی کی بجلی کوند گئی۔ سبحان اللہ! یہ امت بھی کیا اشرف امت ہے۔ بقیہ جملے بھی اگرچہ شرح طلب ہیں مگر یہاں اس کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔ لوگ صرف ترجمہ پر غور کر کے اس وبالِ عظیم سے بچیں تاکہ شرارِ عباد اللہ میں داخل نہ ہوں۔ (جواہر الحکم، ص ۷۱، حصہ ۲)

بَابُ : مَنْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا

باب: جس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا کہا

(۳۹۶) عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان يصلي فسمع رجلاً يقول :

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا مُّبَارَکًا فِیْہِ فَلَمَّا قَضٰی صَلَاتَہُ قَالَ :

”اَیُّکُمُ الْقَائِلُ کَلِمَةً کَذًا وَکَذًا، فَأَرَمَ الْقَوْمُ حَتّٰی قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ

رَجُلٌ : اَنَا قُلْتُہَا يَا رَسُولَ اللّٰہِ! وَمَا أَرَدْتُ بِہَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلّٰی

اللّٰہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ : لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا ابْتَدَرُوہَا حَتّٰی رَفَعُوہَا فَقَالَ

تَبَارَکَ وَ تَعَالٰی : اُکْتُبُوہَا، إِلَّا اَنَّهُمْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ کَیْفَ یُکْتُبُونَهَا فَقَالَ اُکْتُبُوہَا

کَمَا قَالَ عَبْدِی .“ [صحیح] (أخرجه الطیالسی فی مسنده / ۲۰۰۱)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا مُّبَارَکًا فِیْہِ

(۳۹۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا

رہے تھے تو آپ نے کسی مقتدی سے سنا، جو رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سَمِعَ اللّٰہُ

لِمَنْ حَمِدَہُ کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا مُّبَارَکًا فِیْہِ بھی کہا۔ سلام کے بعد

رسول اللہ ﷺ نے معلوم کیا کہ یہ کلمہ کس نے کہا ہے؟ سب کے سب نے خاموشی لگا دی۔ اس بات کو رسول اللہ ﷺ نے تین بار دہرایا۔ تیسری بار ایک صحابی نے عرض کیا: میں نے کہا ہے یا رسول اللہ ﷺ اور میں نے تو اس کلمہ سے خیر و بھلائی ہی چاہا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس کلمہ کو حق تعالیٰ کے پاس لے جانے کے لیے لپکے، یہاں تک کہ اس کو حضور حق میں لے گئے۔ تو حق جل مجدہ نے فرمایا: اس کو لکھ لو۔ تو انھوں نے سوال کیا کتنا ثواب لکھیں؟ تو رب العزت نے فرمایا بعینہ اسی کلمہ کو لکھ لو (یعنی اس کا ثواب حق تعالیٰ خود ہی دیں گے کہ کتنا ثواب دیا جائے)۔ (اخرجہ الطیالسی فی مسندہ/۲۰۰۱)

اسی طرح لکھ لو جس طرح بندہ نے کہا

(۳۹۷) عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ في الصلاة فقال: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ. قَالَ: “أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذًا وَ كَذًا.” قَالَ: فَأَرَمَ الْقَوْمُ. قَالَ: فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: “لَقَدْ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُونَهَا حَتَّى سَأَلُوا رَبَّهُمْ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: أُكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي.”

[صحیح] (أخرجہ أحمد ج ۳ ص ۲۶۹)

(۳۹۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اللہ ﷺ کے پاس بحالت نماز آئے (یعنی رسول اللہ ﷺ نماز میں تھے) اس شخص نے کہا: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ جب رسول اللہ ﷺ نے نماز پوری کی تو فرمایا: کس آدمی نے وہ کلمات کہے ہیں؟ تو سب کے سب خاموش رہے تو تین بار آپ ﷺ نے یہ سوال کیا۔ تو ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے کہا ہے اور میرا مقصد خیر ہی تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کلمہ کو لینے کے لیے بارہ فرشتے لپکے؛ مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا کتنا ثواب لکھیں تو

اللہ رب العزت سے سوال کیا۔ جواب میں حق جل مجدہ نے فرمایا: اس کو اسی طرح لکھ لو جس طرح میرے بندہ نے کہا ہے۔ (اخرجه احمد ۳/۲۷۹)

فرشتوں کو نہیں معلوم کہ اس کا ثواب کیا ہے؟

(۳۹۸) عن أنس رضي الله عنه قال: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَلَقَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ. فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ:

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ ابْتَدَرَهَا عَشْرَةُ أَمْلَاحٍ كُلُّهُمْ حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَكْتُبُوهَا فَمَا دَرَوْا كَيْفَ يَكْتُبُوهَا فَرَجَعُوا إِلَى ذِي الْعِزَّةِ جَلَّ ذِكْرُهُ فَقَالَ: اكْتُبُوهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي.“ [حسن] (أخرجه ابن حبان في صحيحه ۲۳۳۷/۱ موارد)

(۳۹۸) ترجمہ: انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آئے اور نبی ﷺ کو اور قوم کو السلام علیکم کہا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب وہ آدمی بیٹھ گیا تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ يَرْضَى کہا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تحقیق کہ دس فرشتے بھاگے اس امید پر کہ اس کا ثواب لکھیں؛ مگر ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا ثواب کیا ہے تو سب کے سب رب العزت کے پاس گئے اور عرض کیا: رب العالمین! اس کا ثواب کیا لکھیں؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان کلمات کو بعینہ لکھ لو جیسے بندہ نے کہا ہے، یعنی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا حَمْدُهُ وَ يَنْبَغِي لَهُ اور ابن حبان کی روایت میں کما یحب ربنا و یرضی۔

ایسی حمد جو نعمتوں کا حق ادا کر دے

(۳۹۹) للبخاری فی الضعفاء عن ابن عمر رضی اللہ عنہ:

عن رسول اللہ ﷺ قال:

”مَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَتَقُولُ الْحَفَظَةُ: رَبَّنَا لَا نُحْسِنُ كُنْهَ مَا قَدَّسَكَ عَبْدُكَ هَذَا وَحَمْدُكَ !! وَمَا نَذَرِي كَيْفَ نَكْتُبُهُ؟ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ أَنْ اكْتُبُوهُ كَمَا قَالَ عَبْدِي.“

[ضعیف] (کما فی الترغیب ج ۲ ص ۷۴۶)

(۳۹۹) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: جو شخص:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ.

(تمام تعریف ہے اللہ کی جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، بہت زیادہ تعریف، پاک اور جس میں برکت ہو ہر حال میں، اس کی ایسی حمد جو نعمتوں کا حق ادا کر دے اور جو نعمتیں مزید ملنے والی ہیں اس کو بھی کافی ہو۔)

تین بار پڑھے گا، تو محافظ اعمال فرشتے کہتے ہیں: ہمارے رب! ہم ان کلمات کی خوبی و حقیقت سے ناواقف ہیں جو آپ کے بندے نے آپ کی تقدیس اور تحمید کی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم اس کا ثواب کتنا لکھیں؟ حق جل مجدہ نے وحی نازل کی کہ ان کلمات کو بعینہ لکھ لو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے۔ (الترغیب ۲/۷۴۶)

فرشتے پر یہ بات بہت دشوار ہوئی

(۴۰۰) للطبرانی فی الأوسط عنہ (سلمان رضی اللہ عنہ):

قال رسول الله ﷺ: قال رجل:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا. فَأَعْظَمَهَا الْمَلِكُ أَنْ يَكْتُبَهَا فَرَاغَ فِيهَا رَبَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ: أَكْتُبَهَا كَمَا قَالَهَا عَبْدِي كَثِيرًا.“

[ضعيف] (كما في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٩٦)

(۴۰۰) ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ کی بے شمار ان گنت تعریف ہے۔ فرشتے پر یہ بات بہت ہی بھاری اور دشوار ہوئی کہ اس کو کس طرح لکھے۔ تو فرشتے نے رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ کس طرح لکھے۔ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اس کلمہ کو اسی طرح لکھ لو جس طرح میرے بندہ نے کہا ہے۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۹۶)

(۴۰۱) روی أبو الشيخ وابن حبان من طريق عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً.

”إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَكْتُبُوا لِعَبْدِي
رَحْمَتِي كَثِيرًا.“ [ضعيف] (كما في الترغيب ج ۲ ص ۷۵۱)

(۴۰۱) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جب بندہ کہتا ہے: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا (اللہ تعالیٰ کی بے شمار ان گنت تعریف ہے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ کے لیے میری رحمت بھی بے شمار ان گنت لکھ لو۔ (الترغیب ۲/۷۵۱)

بَابُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي

باب: حمد کا عجیب کلمہ

(۴۰۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ:

أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ: يَا رَبِّ! اَلْحَمْدُ لَكَ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ
وَجْهِكَ وَ لِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَعَضَّلْتُ بِالْمَلَكَيْنِ فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا
فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَا: يَا رَبَّنَا! إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ
نَكْتُبُهَا. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ – وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ – : مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟

قَالَ: يَا رَبِّ! إِنَّهُ قَالَ: يَا رَبُّ! لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالٍ وَجْهِكَ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا: اُكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا. [ضعيف] (أخرج ابن ماجه ج ٢ / ٣٨٠١)

بندہ مومن کا مقام عبدیت میں خالق کی عظمت و ربوبیت کا اعتراف

(۴۰۲) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ نے کہا: يَا رَبِّ! الْحَمْدُ لَكَ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالٍ وَجْهِكَ وَ لِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ (یا رب آپ کی ایسی حمد جو آپ کی شان جلال کے مناسب ہو اور آپ کی عظیم بادشاہی کے مناسب ہو) فرشتے اس پر بہت حیران ہوئے کہ اسے کیسے لکھا جائے تو وہ آسمان پر گئے اور عرض کیا: رَبِّ الْعِزَّةِ! تیرے بندے نے ایک ایسا جملہ تیری حمد کا کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کہ کیسے لکھیں (یعنی مقدارِ اجر و ثواب) حق جل مجدہ نے فرمایا: (حالانکہ وہ زیادہ جانتے ہیں اپنے بندہ کے احوال کو) میرے بندہ نے کیا کہا؟ فرشتے نے عرض کیا: رَبِّ الْعِزَّةِ! اس بندہ نے کہا ہے يَا رَبِّ! الْحَمْدُ لَكَ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالٍ وَجْهِكَ وَ لِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: اس کلمہ کو بعینہ اسی طرح لکھ لو، جس طرح میرے بندہ نے کہا ہے، یہاں تک کہ جب بندہ مجھ سے ملے گا میں خود اس کی جزا و ثواب بندہ کو دوں گا۔ (ابن ماجہ ۳۸۰۱/۲)

بندہ مخلص کا ربط مع اللہ

اس حدیث میں حضور پُر نور ﷺ نے ایک شخص کی حمد جو اس نے رب العالمین کی شان میں بیان کی تھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انسان جب مقامِ عبدیت میں مکمل رسوخ پیدا کر لیتا ہے اور اپنے قلوب کو خشیتِ باری سے معمور کر کے جب ہمہ تن عبدِ کامل کا مظہر بنتا ہے تو اس وقت جو الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں وہ درحقیقت الہامِ ربِّ العالمین ہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ مخلص کے قلب میں ڈال دیا تھا اور وہی الفاظ

صاحبِ حال کی زبان پر جاری و ساری ہوتے ہیں جو حق جل مجدہ کو از حد مقبول و پسند ہوتے ہیں۔ کیونکہ قلب ہی محورِ ربانی ہے اور قلب کی صدا اور حقیقت، حقیقت کی ترجمانی ہوتی ہے کیونکہ جملہ وارداتِ قلبِ مجلیٰ و مُصنّیٰ پر ہی ہوا کرتی ہے اور جو بھی حالتِ ربِّ العالمین اور اس کے بندہٴ مخلص کے مابین ہوا کرتی ہے عالمِ خوف و خشیت میں یا عالمِ عبدیت کے اظہار میں اس کا پتہ ملکوتی مخلوق کیا لگا سکتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک راز ہے جو بندہ و خالق کے مابین ہے۔ غالباً اس کو کسی نے فارسی میں کیا خوب کہا ہے۔

میانِ عاشق و معشوق رمزیت

کراماً کاتبین را ہم خبر نیست

نعمتِ منعم

اور یہی وہ نعمت ہے جس سے جملہ مخلوقات عاری ہیں سوائے مردِ مومن کے اور اس کا مشاہدہ مردِ مومن خوب ہی کیا کرتا ہے۔ اسی قبیل سے یہ دعا بھی مردِ مومن کی ایک قلبی صدا ہے جو ایک بندہٴ مومن عالمِ عبدیت میں غرق ہو کر اپنے خالق و مولیٰ کی بارگاہِ صمدیت میں اعترافِ قصور و عبدیت اور عظمتِ ربوبیت کے اظہار کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کیفیت کا مشاہدہ جس میں یہ الفاظ نکلے ہیں، ملکوتی کو کیا خبر۔ کیونکہ اجر و ثواب بعض دفعہ کیفیت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً نمازِ باجماعت ۲۵ یا ۲۷ درجہ مضاعف ہوتی ہیں۔ بہر حال درود شریف اور بہت سی عبادات میں بھی اس کا اعتبار ہے مگر قلبِ مومن کی کیفیت کا اندازہ کما حقہ حضرت حق جل مجدہ کے سوا کیا کوئی اور لگا سکتا ہے۔ کیونکہ قلب کا خالق ہی قلبِ مومن کو جانتا ہے اس لیے وہ دونوں فرشتے حق جل مجدہ سے اس جملہ کے ثواب کو معلوم کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کتنا اجر لکھوں؟ خالق کی بھی شانِ عطا دیکھئے، راز کو راز میں ہی رکھا اور فرشتوں کو حکم دے دیا کہ بس تم ان کے الفاظ کو لکھ لو، جب وہ مجھ سے ملیں گے تو میں خود ہی ان کا بدلہ دے دوں گا، سبحان اللہ! کیا مقامِ عبدیت ہے۔ جو انسان مجموعہٴ خیر و شر تھا، اب بارگاہِ ربِّ العزّت میں اتنا مقبول ہوا کہ فرشتوں کو بھی انعام

والطافِ باری پر حق جل مجدہ نے مطلع نہ ہونے دیا اور یہ اعزاز و اکرام، جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا خالق عز و جل خود عطا کریں گے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ وَ بِرَحْمَتِكَ وَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

بَابُ : نَعَمْ اَتَانِي جَبْرِيلُ فَقَالَ : اِذَا اَنْتَ عَطَسْتَ فَقُلْ

باب: جبریل نے رسول اللہ ﷺ کو چھینک کا جواب سکھلایا

(۴۰۳) عن أبي رافع رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله ﷺ من بيته يريد المسجد وهو أخذ بيدي فانتبهينا إلى البقيع فعطس رسول الله ﷺ فخلت يدي ثم قام كالمُتَحَيِّرِ فقلت يا نبي الله بأبي و أمي قلت شيئاً لم أفهمه قال: ”نَعَمْ اَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ : اِذَا اَنْتَ عَطَسْتَ فَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَكْرَمِهِ، وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ : صَدَقَ عَبْدِي، صَدَقَ عَبْدِي، صَدَقَ عَبْدِي مَغْفُورًا لَهُ.“

[ضعيف] (أخرجه ابن السنن في عمل اليوم والليلة / ۲۶۰)

رسول اللہ ﷺ کو چھینک آئی تو کیا کہا؟

(۴۰۳) ترجمہ: ابورافع رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میں گھر سے نکلا، مسجد جانے کا ارادہ تھا، جبکہ نبی ﷺ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگ جنت البقیع کے پاس آئے تو رسول اللہ ﷺ کو چھینک آئی تو آپ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور آپ حیرانی کے عالم میں کھڑے ہو گئے، تو میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ نے کچھ فرمایا جو میں نہیں سمجھ سکا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا: جب آپ ﷺ کو چھینک آئے تو کہیے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَكْرَمِهِ، وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں، اس کی عزت و جلال کے بقدر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں: میرے بندہ

نے سچ کہا، میرے بندہ نے سچ کہا، میرے بندہ نے سچ کہا، میں نے مغفرت کر دی۔

چھینک آثارِ حیات و علامت ہے

ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا یعنی ان کے جسمانی پتلے میں روح پھونکی گئی تو ان کو چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا حضرت آدم کا یہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا بامر اللہ۔ یعنی الہام ربانی والقاءِ رحمانی تھا تو حق جل مجدہ نے جواب میں یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہا۔ اللہ کی رحمت ہو آدم پر یعنی آدم تم پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر حدیث طویل ہے۔

ایک دوسری روایت مستدرک حاکم میں ہے کہ جب آدم کے جسم میں روح پھونکی گئی تو روح جسم میں دوڑی اور چل پڑی یہاں تک کہ سر میں پہنچی تو ان کو چھینک آگئی تو انھوں نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِینَ کہا، جس کے جواب میں حق جل مجدہ نے فرمایا: یَرْحَمُکَ اللّٰہُ یَا آدَمُ۔ اے آدم اللہ تم پر رحم کرے۔ بعض محدثین کی رائے ہے کہ روح پہلے آنکھ اور ناک کے بانسے میں پہنچی تو ان کو چھینک آگئی۔ جس کا استقبال انھوں نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِینَ سے کیا۔ جس سے معلوم ہوا اور ثابت ہوتا ہے کہ چھینک آثار و علامتِ حیات میں سے ہے اس لیے آج تک اس پر الحمد للہ کہنا سنتِ آدم شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے جواب میں یَرْحَمُکَ اللّٰہ کہنا اسی قدیمی سنت کے مطابق ہے۔ مسلمانوں کو اس سنت کو زندہ رکھنا، فراموش نہ کرنا چاہیے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمانوں میں بھی غیروں کے اختلاط سے یہ سنت فراموش ہو رہی ہے اور پھر بعض نے تو اس کو برکت کی جگہ آثارِ نحوست تک سمجھ لیا۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ۔

اکرامِ آدم اور تحمیدِ باری

آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور حق جل مجدہ نے فوراً اَلْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِینَ کا اجراء والہام زبانِ آدم پر کیا۔ آدم علیہ السلام کو کیا معلوم کہ چھینک کیا ہوتی ہے اور پھر حمد

کبریائی کا کیا طریقہ ہوتا ہے مگر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو اپنی حمد و ثنا کا بول بھی بتلایا اور الفاظِ حمد بھی جاری فرما کر اکرام و کرامت کا رتبہ بتلایا کہ یہ خلیفۃ اللہ، اللہ کی حمد کا خوگر ہوگا اور اس کو حمد کا مقام ملے گا۔

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق

- (۱) جب ملاقات ہو تو سلام کرے۔
 - (۲) جب وہ اس کو دعوت کے لیے بلائے تو بلیک کہہ رد نہ کرے۔
 - (۳) جب وہ چھینکے تو یَرْحَمُکَ اللہ کہہ کر دے۔
 - (۴) جب وہ بیمار پڑے تو اس کی بیمار پرسی کرے۔
 - (۵) جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔
 - (۶) اور اس کیلئے وہ بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ (ترمذی ۲۷۳۸)
- ایک روایت میں ہے: اور اس کی خیر خواہی کرے خواہ وہ حاضر ہو یا غیر حاضر۔

چھینک کے آداب و احکام اور اس کا جواب

جب کسی بندہ کو چھینک آئے، تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے، اور اس کے جواب میں اس کا مسلمان بھائی یَرْحَمُکَ اللہ کہے۔ پھر چھینکنے والا یَهْدِیْکُمُ اللہ وَ یُصْلِحْ بِاَلْکُم کہے کیونکہ چھینک آنا ایک قسم کی برکت اور بیماری سے شفا ہے، طبیعت صاف ہو جاتی ہے، طبیعت کھل جاتی ہے۔ دماغ کا بخار اور زائد داخلی اشیاء کا اخراج ہو جاتا ہے لہذا چھینک آنا اللہ کا فضل ہے اور فضل پر حمد ضروری ہے نیز شعائرِ انبیاء علیہم السلام ہے کہ چھینکنے والا ملتِ انبیاء کا تابع دار اور انبیاء کی سنتوں کا پابند اور سنتوں سے محبت رکھتا ہے۔

چھینکتے وقت منہ ڈھانپ لینا چاہیے۔ جب چھینکنے والا الحمد للہ کہے تو سننے والوں کو جواب دینا واجب ہے۔ چھینکتے وقت آواز چھینکنے کی پست کر لینی چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت منہ پر ہاتھ رکھ کر یا ڈھانپ لے تاکہ آواز اونچی نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ چھینک اللہ

تعالیٰ کو پسند ہے اور جمائی ناپسند۔

آمدِ جبریل اور انکشافِ حقیقت اور کلماتِ مغفرت

جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور حق جل مجدہ کا بار بار صَدَقَ عَبْدِي، صَدَقَ عَبْدِي یعنی میرے بندے نے سچ کہا، بالکل سچ کہا۔ اس کی مغفرت ہوگئی۔ اس میں تین باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ چھینک کے بعد جبریل علیہ السلام کی آمد، اور پھر چھینک کے بعد رسول اللہ ﷺ کو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَكْرَمِهِ، وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ، یعنی حق جل مجدہ کی حمد، اس کے کرم و فضل کے مناسب، ظاہر ہے بندہ پر ہر گھڑی ولحاحات اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل مسلسل ہوتا ہی رہتا ہے تو بندہ کی جانب سے بھی ہر لحاحات و سکناات اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہئے۔ اور منجانب اللہ خالق کی جانب سے کرم و فضل ہونا ہم مشاہدہ کرتے ہیں مگر بندہ ہر گھڑی ولحاحات حمد باری نہیں کر سکتا اپنے ضعف و دوسری ضرورت و احتیاج کی مشغولیت کی بنا پر۔ لہذا یہ بھی کرم بالائے کرم ہوا کہ خالق جل مجدہ نے ایسے کلمات سکھلا دیئے کہ ایک ہی لفظ نے تمام نعمتوں کے بقدر حمد باری کے قائم مقام بنا دیا۔ اور بارگاہ بے نیاز میں مقبولیت کا بھی اتہ پتہ لگ گیا کہ نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا کہ جناب باری تعالیٰ یہ کلمات بندہ سے سن کر فرماتے ہیں صَدَقَ عَبْدِي، مَغْفُورًا لَهُ اِی طرح اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی حمد ہے اس کی عزت بلندی شان کے مناسب، حق جل مجدہ کی عزت و جلال کا مخلوق کو کیا پتہ، اور پتہ لگانے کی قدرت بھی مخلوقات میں نہیں ہے اور میرا رب اپنی عزت و شان کبریائی کے مناسب بندہ سے حمد سننا چاہتا ہے۔ تو اس نے خود ہی جو کلمات مناسب شان تھا، اس سے نوازا اور بندہ اس کو ادا کر کے وہ سب کچھ پالیتا ہے جو اس کو چاہیے۔ یعنی مغفرت و رحمت۔ حق جل مجدہ کا بندہ سے کتنا گہرا ربط ہے کہ زبان پر بول جاری بھی وہی کرتا ہے، کلمات خیر بھی سکھلاتا و بتلاتا ہے، اور ان کلمات کی صداقت کی شہادت بھی خود ہی دیتا ہے، اور مغفرت کا پروانہ بھی بندہ کو دے کر اپنی نوازشات و برکات کا زمزمہ مسرت سناتا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ كَكْرَمِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَعِزِّ جَلَالِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔

لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ چھینک آتے ہی اس سنتِ انبیاء کو فراموش نہ کریں غیروں کی راہ نہ جائیں وہی کلمات ادا کریں جو ہمارے نبی ﷺ نے ہمیں بتلائے اور سکھائے ہیں۔ اپنے بچوں کو گھروں میں ہر وقت عملی مشق کرائیں، ہمارے عصری تعلیم کے شیدائی نہ معلوم کیا کیا غلط سلط کلمات چھینک کے وقت بولتے ہیں۔ اللہ ہماری نسل کو نبی مکرم ﷺ کی سنت پر گامزن فرما۔ آمین!

بَابُ : مَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

باب: جس نے اے اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کہا

(۴۰۴) عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”مَنْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اِنِّىْ اُعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ حُدَّكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ، فَاِنَّكَ اِنْ تَكَلَّمْتَنِىْ اِلَى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ مِنَ الشَّرِّ وَ تَبَاعِدْنِىْ مِنَ الْخَيْرِ وَ اِنِّىْ لَا اُثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُؤَقِّنِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ لِمَلٰئِكَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اِنَّ عَبْدِىْ قَدْ عٰهَدَ اِلَى عَهْدًا فَاَوْفُوْهُ اِيَّاهُ فَيَدْخُلْهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ. “ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۶/۳۹۱)

بندہ کا حق تعالیٰ سے عہد اور داخلہ جنت

(۴۰۴) ترجمہ: عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جو شخص

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اِنِّىْ اُعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ حُدَّكَ لَا

شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَإِنَّكَ إِنَّ تَكْلِسِي إِلَى
نَفْسِي تُقَرِّبُنِي مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدُنِي مِنَ الْخَيْرِ وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ
فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تُؤَفِّقُنِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

اے اللہ! زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، چھپے و ظاہر کو جاننے والے، میں اس
دنیاوی زندگی میں تجھ سے عہد و پیمان کرتا ہوں اور یہ شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا معبود
کوئی نہیں، تو ایک اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور محمد ﷺ تیرے بندے و رسول ہیں۔
اے اللہ! اگر تو نے مجھ کو میرے نفس کے حوالہ کر دیا تو شر کے قریب کر دیا اور خیر سے دور
کر دیا اور میں تو سوائے آپ کی رحمت و اسعہ کے کسی پر تکیہ و بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ!
آپ اپنے پاس میرا یہ عہد محفوظ رکھیے تاکہ قیامت کے دن اس کا نیک صلہ عطا کرنا کہ
بیشک آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔

بندہ کی زبان سے یہ کلمات سن کر رب العزت فرشتوں کو قیامت کے دن فرمائیں گے:
میرے بندہ نے میرے پاس ایک عہد کیا تھا اس کا بدلہ اس کو پورا پورا دو اور اللہ تعالیٰ اس کو
جنت میں داخل کرائیں گے۔ (مسند احمد ۶/۳۹۱۶)

حق جل مجدہ بندہ کے عہد کو جنت کی شکل میں پورا کریں گے

اسلام میں عہد و میثاق کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے اور اہل ایمان کو غیر معمولی
اہتمام کے ساتھ نقص عہد سے روکا گیا ہے اور قرآن مجید نے تو واضح کر دیا کہ ﴿إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ عہد و میثاق کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ جس
رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو عہد و میثاق کی پابندی کی تاکید ہے وہ خود بھی بندوں کے
اس عہد و میثاق کی قدر کرتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیتا ہے کہ وہ پوری
زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا پاسدار و پاسبان رہے گا۔ کسی
کو ان کا شریک نہیں مانے گا نہ جانے گا اور حضرت محمد ﷺ اس کے رسول برحق ہیں اور رب

العزت کی حاکمیت کا اتنا قائل ہے کہ فریاد کر رہا ہے کہ الہ العالمین اگر مجھ کو میرے نفس کے حوالہ کر دیا گیا تو پھر میری زندگی خیر و بھلائی سے دور ہو جائے گی اور شر و فساد سے اقرب ترین اور الہ العالمین میں اپنے اوپر کسی بھی حال میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں تو بس ہاتھ پاؤں توڑ کر سب کو چھوڑ کر، سب سے ٹوٹ کر، سب سے چھوٹ کر، فقط تیری ہی رحمت پر بھروسہ کر سکتا ہوں، یا اللہ! تجھ کریم ذات سے یہ ایک بندہ عاجز کا عہد ہے، رب ذوالجلال! قیامت کے دن اس عہد کا ثمرہ تجھ سے چاہتا ہوں، جب یہاں کسی کا نہیں ہوں تو عالم آخرت میں پھر اپنی رحمتوں سے دور نہ کرنا، دراصل یہ اسی عہد الست کی تاکید اور تجدید تھی جو بندہ نے رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں پیش کر دیا۔ رب تعالیٰ بھی اس کی قدر کرتا ہے اور بندہ کو قیامت کے دن اس عہد کے اوپر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ واللہ اعلم!

بَابُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ.....ثُمَّ قَرَأَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.....

باب: جو رات میں سونے کا ارادہ کرے تو سورۃ اخلاص پڑھے

(۴۰۵) عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

”مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (الإخلاص) مِائَةً مَرَّةً إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ : يَا عَبْدِي أُدْخِلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ.“ [ضعيف] (أخرجه الترمذی ج ۵/۲۸۹۸)

جنت میں داہنی جانب سے داخل ہونے کا رحمانی نسخہ

(۴۰۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

: جو شخص رات کو اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر داہنی کروٹ لیٹ کر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد پوری سورۃ سو بار تلاوت کر لے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو حق تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے: اے میرے بندے! تو اپنی داہنی جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ (ترمذی)

توحید و صفاتِ باری کا بیان

سورۂ اخلاص میں از اول تا آخر رب العالمین کی توحید اور صفاتِ باری کا محکم اور عمیق بیان ہے۔ جس میں اللہ رب العالمین کا تعارف اور ان کی شانِ کبریائی اور عظمت و بے نیازی اور توحیدِ خالص کا اثبات اور تمام معبودانِ باطل کا مثبت رد کیا گیا ہے۔

حق تعالیٰ کا تعارف اور سورۂ اخلاص کا شانِ نزول

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے خدمتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ ابوالقاسم ﷺ! اللہ نے ملائکہ کو نورِ حجاب سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو گوندھی ہوئی لیسڈار کیچڑ سے اور ابلیس کو آگ کے شعلوں سے اور آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگوں سے اور اب اپنے رب کے متعلق بتاؤ (کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے) رسول اللہ ﷺ نے جواب نہیں دیا۔ اس پر جبریلؑ یہ سورت لے کر نازل ہوئے۔ (کتاب العظمت)

سورۂ اخلاص سے محبت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے جہاد کے لیے ایک سریہ بھیجا تھا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنایا تو یہ صاحب جب بھی نماز پڑھتے ہر رکعت میں سورت کے شروع کرنے سے پہلے سورۂ اخلاص پڑھاتے تھے تو لوگوں نے واپس آ کر یہ بات آپ ﷺ سے بتائی (کیونکہ یہ چیز عام دستور اور طریقہ صلوٰۃ سے مختلف تھی) تو حضور ﷺ نے اس شخص سے دریافت فرمایا اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ سورت صفت الرحمن ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو بتادو کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سورت کی محبت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

جنت کے محلات

ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ختم سورۃ تک دس مرتبہ پڑھ لی۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنادے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر کہنے لگے پھر تو یا رسول اللہ ﷺ ہم جنت میں بہت سے محل بنالیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اللہ کی رحمت اور اس کے انعامات اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

فضائل سورۃ

امام احمدؒ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورۃ (یعنی سورۃ اخلاص) سے بڑی محبت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ (ابن کثیر)

ترمذی نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہ: سب جمع ہو جاؤ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے، جمع ہو گئے تو آپ ﷺ تشریف لائے اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الخ کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ: یہ سورۃ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (مسلم فی صحیحہ)

ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص صبح و شام قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ (ابن کثیر)

امام احمدؒ نے حضرت عقبہ بن عامرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: میں تم کو ایسی تین سورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن سب میں نازل ہوئیں اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سوؤ جب تک ان تینوں (معوذتین اور قل هو اللہ احد) کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے ان کو

کبھی نہیں چھوڑا۔ (ابن کثیر، معارف مفتی اعظم)

عامر بن طفیل اور ارد بن ربیعہ کے گستاخانہ سوالات

بغویؒ نے ابوظیان اور ابوصالح کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ عامر بن طفیل اور ارد بن ربیعہ خدمت گرامی میں حاضر ہوئے۔ عامر نے عرض کیا: محمد ﷺ! تم کس کی طرف ہم کو بلاتے ہو؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کی طرف! عامر نے کہا کہ اپنے رب کی حالت تو بیان کرو، کیا وہ سونے کا ہے، یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا لکڑی کا؟ اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی اور ارد پر بجلی گری اور اس طرح وہ مارا گیا اور عامر طاعون سے مرا۔ (گلدستہ ۷/۶۰۸)

اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شراکت سے پاک ہے

یعنی اے محمد ﷺ کہہ دو کہ میرے رب کے جو اوصاف تم پوچھتے ہو تو وہ اللہ ایک ہے، نہ اپنی حقیقت میں کسی کے ساتھ شریک نہ کسی وصف و کمال میں کوئی چیز اس کے مشابہ، جب ذات و صفات میں اس کی طرح کوئی نہیں تو لامحالہ نہ کوئی اس کی نظیر ہے نہ ضد نہ مثل۔ اسی لیے صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ کی احدیت ذات و صفات کا تقاضا ہے کہ وجود میں اس کا کوئی شریک نہ ہو، وجود تمام صفات کی جڑ ہے اور حیات تمام صفت کا مبداء، علم، قدرت، ارادہ، کلام، سمع، بصر اور تکوین حیات پر مبنی ہیں اور حیات وجود کی فرع ہے۔ (تفسیر مظہری)

مسجدِ قبا کے امام کا عمل

ایک انصاریؒ مسجدِ قبا کے امام تھے، ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے سورۃ اخلاص کو پڑھتے پھر جو بھی سورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس سورۃ کو پڑھتے ہیں اور پھر دوسری سورۃ ملاتے ہیں یہ کیا؟ یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجیے، دوسری سورۃ ہی پڑھا کیجیے۔ انھوں نے جواب دیا: میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو اور کہو تو میں تمہاری امامت

چھوڑ دوں۔ اب انھیں یہ بات بھاری پڑی۔ جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہیں۔ ان کی موجودگی میں کسی دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انھیں گوارہ نہ ہوسکا۔ ایک دن جبکہ حضور ﷺ ان کے پاس تشریف لائے، تو ان لوگوں نے آپ ﷺ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے امام صاحب سے فرمایا کہ تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں اس سورۃ کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اس سورۃ سے بڑی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا عمل

مسند احمد میں ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ساری رات اسی سورۃ کو پڑھتے رہے اور حضور ﷺ سے جب ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ سورۃ آدھے قرآن یا تہائی قرآن کے برابر ہے۔

تہائی قرآن

ایک دوسری روایت میں ہے کہ: حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر رات قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ فرمانے لگے کہ سَنَوْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الخ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ بھی تشریف لے آئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ابویوب رضی اللہ عنہ سچ کہہ رہے ہیں۔ (مسند احمد)

ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے، آپ ﷺ گھر سے تشریف لائے اور سورۃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الخ پڑھی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور ﷺ کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے شاید آسمان سے کوئی وحی آگئی ہو۔ اتنے میں آپ ﷺ پھر تشریف لے آئے اور فرمایا میں نے تم

سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو! یہ سورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ﷺ! ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: سنو! اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تین حصے کیے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تیسرا حصہ ہے۔ (مسلم نسائی وغیرہ)

جنت واجب ہوگئی

حضور ﷺ ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لارہے تھے، آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو آپ ﷺ نے ایک شخص کو اس سورۃ کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہوگئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہوگئی؟ فرمایا جنت۔ (ترمذی)

ابو یعلیٰ کی ایک حدیث میں ہے کہ کیا تم میں کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ سورۃ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کورات میں تین بار پڑھ لے، یہ سورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے۔

کافی ہونے والی تین سورتیں

مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، رسول اللہ ﷺ کا انتظار تھا، کہ آپ ﷺ تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ۔ میں چپ رہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پڑھ۔ میں نے عرض کیا کہ کیا پڑھوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر صبح و شام تین مرتبہ سورۃ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھ لیا کر، یہ کافی ہو جائیں گی۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز سے تجھے یہ کفایت کرے گی۔ داری میں ہے کہ دس مرتبہ پرا یک محل، بیس پردو، تیس پر تین الخ یہ حدیث مرسل ہے۔

دوسو سال کے گناہ معاف

بزار کی ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورۃ کو دو سو مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے دوسو سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

اسم اعظم کے ساتھ دعا

نسائی شریف میں آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے اپنی دعا میں کہتا ہے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّیْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ۔ یعنی اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ نہ اولاد نہ ہمسرا اور ساتھی کوئی اور۔ آپ ﷺ یہ سن کر فرمانے لگے: کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس کے نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا ہو اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو۔

تین کام

ابویعلیٰ میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ تین کام ہیں جو انھیں ایمان کے ساتھ کر لے تو وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس میں سے چاہے چلا جائے۔ اور جس کسی حور کے ساتھ چاہے نکاح کر دیا جائے جو اپنے قاتل کو معاف کرے اور پوشیدہ قرض ادا کر دے، اور ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورۃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھ لیا کرے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ جو ان تین کاموں میں سے ایک بھی کر لے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک پر بھی یہی درجہ ہے۔

تمام سورتوں سے بہترین سورۃ

مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے جلدی سے آپ ﷺ کا ہاتھ تھام لیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے عقبہ زبان تھامے رکھ، اپنے گھر میں بیٹھا رہا کر اور اپنی خطاؤں پر روتا رہ۔ پھر دوبارہ جب میری حضور ﷺ سے ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا: عقبہ رضی اللہ عنہ کیا میں تمہیں تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام سورتوں سے بہتر تین سورتیں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ضرور ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ ﷺ پر فدا کرے۔ پس آپ ﷺ نے مجھے سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھائیں پھر فرمایا کہ: دیکھو عقبہ! انھیں نہ بھولنا اور ہر رات انھیں پڑھ لیا کرنا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں انھیں نہ بھولا اور نہ کوئی رات انھیں پڑھے بغیر گذری۔ میں نے پھر آپ ﷺ سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ ﷺ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے بہترین اعمال ارشاد فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سن! جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر اور معاف کر دے۔ اس کا بعض حصہ امام ترمذی نے بھی زہد کے باب میں وارد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، مسند احمد میں بھی اس کی سند ہے۔

سوتے وقت کا مسنون عمل

بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ رات کے وقت جب بستر پر تشریف لے جاتے تو ہر رات ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے، پہنچاتے۔ پہلے سر پر پھر منہ پر پھر اپنے سامنے کے جسم پر تین مرتبہ اسی طرح

کرتے۔ یہ حدیث سنن میں بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾

(تو کہہ وہ اللہ ایک ہے)

اللہ تعالیٰ کا تعارف

یعنی جو لوگ اللہ کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ ان سے کہہ دیجیے کہ وہ ایک ہے، جس کی ذات میں کسی قسم کا تعدد و تکثر اور دوئی کی گنجائش نہیں، نہ اس کا کوئی مقابل، نہ مشابہ، اس میں مجوس کے عقیدہ کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ خالق دو ہیں؛ خیر کا خالق یزداں اور شر کا اہرمن۔ نیز ہنود کی تردید ہوتی ہے جو تینتیس کروڑ دیوتاؤں کو خدائی میں حصہ دار ٹھہراتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

﴿اللّٰهُ الصَّمَدُ﴾

اللہ بے نیاز ہے۔

لفظ ”صَمَدُ“ کی تفسیر کئی طرح کی گئی ہے۔ طبرانی ان سب کو نقل کر کے فرماتے ہیں: ”وَكُلُّ هَذِهِ صَحِيحَةٌ وَهِيَ صِفَاتُ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي يَصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ انْتَهَى سُؤْدُهُ وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ وَلَا يَأْكُلُ لَا يَشْرَبُ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ خَلْقِهِ“ (ابن کثیر)۔ یہ سب معانی صحیح ہیں اور یہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں وہی ہے جس کی طرف تمام حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے یعنی سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور وہی ہے جس کی بزرگی اور فوقیت تمام کمالات اور خوبیوں میں انتہا کو پہنچ چکی ہے اور وہی ہے جو کھانے پینے کی خواہشات سے پاک ہے اور وہی ہے جو خلقت کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔

جاہلوں اور آریوں کی تردید

اللہ تعالیٰ کی صفتِ صمدیت سے ان جاہلوں پر رد ہوا جو کسی غیر اللہ کو کسی درجہ میں مستقل اختیار رکھنے والا سمجھتے ہوں نیز آریوں کے عقیدہٴ مادہ و روح کی تردید بھی ہوئی کیونکہ ان کے اصول کے موافق اللہ تو عالم کے بنانے میں ان دونوں کا محتاج ہے اور یہ دونوں اپنے وجود میں اللہ کے محتاج نہیں۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

صمد کے معنی

اصل معنی صمد کے یہ ہیں کہ جس طرف لوگ اپنی حاجات اور ضروریات میں رجوع کریں اور جو بڑائی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ سب اس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ (ابن کثیر)

اللَّهُ الصَّمَدُ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن بصری رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیرؓ نے کہا کہ صمد کا معنی ہے نڈر یعنی جس کو کوئی خوف نہ ہو۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ نے بریدہ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔

ابوالوکل شفیق بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا صمد وہ سردار ہے جس کی سیادت چوٹی پر پہنچ گئی ہو۔ یعنی جس کی سیادت بہمہ وجوہ کامل ہو۔ میرے نزدیک صمد کا حقیقی معنی ہے مقصود۔

مقصودِ مطلق وہی ہو سکتا ہے جس کے سب محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، لامحالہ اس کے اندر تمام کمالات ہوں گے اور ہر طرح کی سیادت اس کو حاصل ہوگی اور تمام عیوب سے پاک ہوگا، اور ہر آفت سے منزہ ہوگا، کھانے پینے کا محتاج نہ ہوگا، قدیم ہوگا، اس لیے اس کا کوئی والد نہ ہوگا، اس کا کوئی ہم جنس نہ ہوگا، اس لیے اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی۔ اس سے کوئی بالا نہ ہوگا بلکہ اس کی مثل بھی کوئی نہ ہوگا۔ غرض اس کے مرتبہ تک فہم و عقل کی رسائی نہ ہوگی، وہ سب سے اونچا ہوگا۔

صرف رتبہ ہی مقصود ہے

جو صمدیت سے متصف نہ ہو وہ معبودیت کا مستحق نہیں۔ انسان کا مقصود صرف باری تعالیٰ ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز مقصود نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے صوفیہ کرام نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا معنی لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہے اور صراحت کی ہے کہ انسان کا جو اصلی مقصود ہے وہی اس کا معبود ہے کیونکہ عبادت کا معنی ہے معبود کے سامنے انتہائی عاجزی اور فروتنی ظاہر کرنا اور انسان اپنے مقصود کے لیے انتہائی فروتنی اور انکساری کرتا ہے۔ پس جس کے لیے انتہائی فروتنی کی جائے یعنی جو مقصود ہو وہی معبود ہوگا۔

صوفیہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کرتے وقت غیر اللہ کی مقصودیت کی نفی کرتے ہیں اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے مقصود ہونے کا خیال بھی ان کے دلوں سے دور ہو جائے۔ اللہ ہر مشکل آسان کرنے والا ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مُمِدُّ، وہ ہے جو اپنی سرداری میں، اپنی شرافت میں، اپنی بزرگی میں اور اپنی عظمت میں، اپنے حلم و علم میں، اپنی حکمت و تدبیر میں سب سے بڑھا ہوا ہو۔ یہ صفتیں صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ میں ہی پائی جاتی ہیں، اس کا ہمسر اور اس جیسا کوئی اور نہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر غالب اور اپنی ذات میں یکتا اور بے نظیر ہے صمد کے معنی یہ بھی کئے گئے ہیں کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا، جو ہمیشہ بقا والا سب کی حفاظت کرنے والا ہو، جس کی ذات لازوال اور غیر فانی ہو۔

اور بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین سے مروی ہے کہ صمد کہتے ہیں ٹھوس چیز کو جو کھوکھلی نہ ہو، جس کا پیٹ نہ ہو۔ شععی کہتے ہیں کہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، عبد اللہ بن بریدؒ فرماتے ہیں کہ صمد وہ نور ہے جو روشن ہو، اور چمک دمک والا ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾

نہ کسی کو جنم نہ کسی سے جنم۔

یہودیوں عیسائیوں اور مشرکوں کی تردید

یعنی نہ کوئی اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت مسیح کو یا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ نیز جو لوگ مسیح کو یا کسی بشر کو الہ مانتے ہیں ان کی تردید لَمْ يُولَدْ میں کر دی گئی ہے۔ یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی نے جنم نہ ہو۔ اور ظاہر ہے حضرت مسیح ایک پاکباز عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ پھر وہ الہ کس طرح ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ والد نہیں ہے

لَمْ يَلِدْ مشرکوں نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی قائل تھے کہ عزیر کا باپ اللہ ہے، عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی کا والد نہیں، کیونکہ اس کا کوئی ہم جنس نہیں نہ اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے نہ کوئی اس کا قائم مقام ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، نہ اس پر فنا آ سکتی ہے۔

اللہ کا والد نہ ہونا اگرچہ دوامی ہے اور ہر زمانہ میں والدیت سے پاک تھا اور ہے اور رہے گا۔

اللہ مولود نہیں ہے

ولم یولد اور وہ نہ کسی کا جنم ہوا ہے کیونکہ ہر مولود حادث ہوتا ہے اور اللہ حادث سے پاک ہے اور حادث الوہیت کے منافی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی

اللہ کے برابر کا کوئی نہیں

جب اس کے جوڑ کا کوئی نہیں تو جو رویا بیٹا کہاں سے ہو۔ اس جملہ میں ان اقوام کا رد ہو گیا جو اللہ کی کسی صفت میں کسی مخلوق کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں حتیٰ کہ بعض گستاخ تو اس سے بڑھ کر صفات دوسروں میں ثابت کر دیتے ہیں۔ یہود کی کتابیں اٹھا کر دیکھو ایک دن گل میں اللہ کی کشتی یعقوب علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ اور یعقوب اللہ کو پچھاڑ دیتے ہیں (العیاذ باللہ) ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ يَا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ کُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَ لِیْ ذُنُوْبِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (تفسیر عثمانی)

حدیث قدسی: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے حالانکہ اس کیلئے یہ جائز نہیں اور مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کیلئے یہ درست نہیں، میری تکذیب تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے جیسا پہلے پیدا کر دیا تھا وہ ایسا دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ حالانکہ پہلے مرتبہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے میرے لیے سہل نہ تھا۔ اور گالی یہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے حالانکہ میں واحد ہوں اور محتاج نہیں ہوں نہ والد ہوں نہ مولود اور نہ کوئی میری مثل ہے۔

سوتے وقت سو مرتبہ اخلاص پڑھنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ لیٹ کر سو بار قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھتا ہے قیامت کا دن ہوگا تو پروردگار اس سے فرمائے گا میرے بندے اپنے دائیں رخ سے جنت میں داخل ہو جا۔ (رواہ الترمذی وقال حسن غریب)

پچاس سال کے گناہ معاف

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جو شخص روز سو بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتا ہے اس کے گناہ پچاس سال کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہاں اگر اس پر کسی کا قرض ہو (تو وہ معاف نہیں ہوتا) (رواہ الترمذی والدارمی) ایک روایت میں پچاس بار کا لفظ آیا اور قرض سے استثناء کے الفاظ نہیں آئے۔ (تفسیر مظہری)

بَابُ : أَلَا أَعْلَمُكَ أَوْ أَلَا أَذُوكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ

باب: کیا میں تم کو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ بتلا دوں؟

(۴۰۶) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”أَلَا أَعْلَمُكَ أَوْ قَالَ: أَلَا أَذُوكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ تَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۲۱)

(۴۰۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

میں تم کو نہ سکھلا دوں یا یوں فرمایا: میں تم کو نہ بتلا دوں عرش کے نیچے کا کلمہ جو جنت کے خزانہ میں سے ہے؟ تم کہو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (یعنی بندہ جب یہ کلمہ کہتا ہے) تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: میرا بندہ میرا مطیع ہو گیا اور اپنے جملہ امور کو میرے سپرد کر دیا۔

(أخرجه الحاكم ۱/۲۱)

حقیر کا رسالہ لا حول ولا قوة الا باللہ، دیکھ لیں۔

نیز تجلیاتِ قدسیہ کی حدیث ۳۸۵ دیکھ لیں۔ (نشین اشرف)

بَابُ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

باب: جس نے سبحان اللہ اور الحمد للہ کہا

(۴۰۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه انه سمع النبي ﷺ يقول:

”مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. قَالَ اللَّهُ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ.“

[صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۱ ص ۵۰۲)

میرا بندہ مطیع ہو گیا

(۴۰۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو شخص سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہتا ہے، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے: میرا بندہ مطیع ہو گیا اور اپنے معاملہ کو میرے سپرد کر دیا۔

بَابُ : مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ

باب: اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مال جمع کرنے اور تاجر بننے کی وحی نہیں فرمائی

(۴۰۸) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ ص عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ قَالَ:

”مَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُونَ مِنَ التَّاجِرِينَ وَلَكِنْ

أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.“ [ضعيف] (أخرجه أبونعيم في الحلية ج ۲ ص ۱۳۱)

میں بحکم الہی تاجر نہیں تسبیح و تحمید کرنے آیا ہوں

(۴۰۸) ترجمہ: ابومسلم خولانی مرسلہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: حق جل مجدہ نے مجھ کو یہ وحی نہیں کی کہ مال جمع کروں اور میں تاجروں میں ایک تاجر بنوں؛ لیکن مجھ کو جو وحی کی گئی وہ یہ کہ، حق تعالیٰ کی خوب تسبیح و تحمید کروں اور سجدہ کرنے والوں میں رہوں (یعنی تسبیح و تحمید اور کثرت نوافل جو کہ کثرت سجدہ کا سبب ہے) اور موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں۔ (ابونعیم ۱۳۱/۲)

اسبابِ اطمینان وانشراح

حق جل مجدہ نے ہمارے نبی ﷺ کو انتشار و انقباض کی کیفیت سے بچنے کا عظیم و مجرب عمل بتلادیا جس پر کاربند رہ کر خود بخود اطمینان و انشراح کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی تائید غیبی کا دامن ہاتھ آ جاتا ہے۔ وہ ہے تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جانا اور سربہ سجود رہنا۔

تسبیح سے حق جل مجدہ کی تزیہہ و تقدیس ہوگی اور تحمید سے تقرّب الی اللہ میں اضافہ ہوگا اور نماز و سجود سے تعبّد و تذلل عیاں ہوگی۔ پھر کیوں کسی بات کا غم ستائے گا، تمام اذیت و تکلیف وہ چیزیں گوارہ ہی نہیں بلکہ شیریں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الحجر میں آخری دو آیتوں میں اسی راز کو کھولا ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہو، سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی اور ہو سجدہ کرنے والوں میں سے۔

تنگدلی کا علاج

یعنی اگر ان کی ہٹ دھرمی سے دل تنگ ہو تو آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر ہمہ تن اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیے۔ اللہ کا ذکر، نماز سجدہ، عبادت الہی وہ چیزیں ہیں

جن کی تاثیر سے قلب مطمئن و منشرح رہتا ہے اور فکر و غم دور ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ کی عادت تھی کہ جب کوئی مہم بات فکر کی پیش آتی آپ نماز کی طرف جھپٹتے۔ (تفسیر عثمانی)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ آدَا پنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں، یعنی ہر چیز سے دل کو خالی کر کے اللہ کی حمد و تسبیح، اللہ کی پاکی کے اعتراف و اظہار میں مشغول ہو جائیے، اللہ آپ کی کار سازی کرے گا۔ حمد و تسبیح میں مشغول ہونے سے دل کی کوفت اور سینہ کی بندش دور ہو جائے گی اور شدت غضب جاتی رہے گی۔

وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور نماز پڑھنے والوں میں رہیں۔ ساجدین سے مراد ہیں تواضع اور اظہار فروتنی کرنے والے، ضحاکؒ کے نزدیک نماز پڑھنے والے مراد ہیں۔ امام احمد، ابوداؤد، ابن جریر نے حضرت حذیفہ بن یمانؓ کے بھائی حضرت عبدالعزیزؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی امر ثقیل پیش آتا تھا تو آپ (گھبرا کر) نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

دشمنوں کی ایذا سے تنگدلی کا علاج

وَلَقَدْ نَعْلَمُ سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو دشمنوں کی باتوں سے رنج پہنچے اور دل میں تنگی پیش آئے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ (معارف القرآن، مفتی اعظم)

اس آیت کے اترنے سے پہلے تک حضور ﷺ پوشیدہ تبلیغ فرماتے تھے لیکن اس کے بعد آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحابؓ نے کھلے طور پر اشاعت دین شروع کر دی۔ ان مذاق اڑانے والوں کو ہم پر چھوڑ دے ہم آپ ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ تو اپنی تبلیغ کے فریضے میں کوتاہی نہ کر، یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سی سستی آپ ﷺ کی طرف سے دیکھیں تو وہ خود بھی دست بردار ہو جائیں۔ تو ان سے مطلقاً خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ تیرا حافظ و ناصر ہے۔ وہ تجھے ان کے شر سے بچالے گا، جیسے اور آیت میں ہے کہ اے رسول اللہ ﷺ جو کچھ تیری جانب اتارا گیا ہے تو اسے پہنچا دے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اپنے رب کی رسالت نہیں پہنچائی،

اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کی برائی سے تجھے محفوظ رکھ لے گا۔

چنانچہ ایک دن حضور ﷺ راستے سے جا رہے تھے تو بعض مشرکوں نے آپ ﷺ کو چھیڑا، اسی وقت حضرت جبریلؑ آئے اور انہیں کچوکا مارا جس سے ان کے جسموں میں ایسا زخم ہو گیا جیسے نیزے کے زخم ہوں اسی میں وہ مر گئے، اور یہ لوگ مشرکین کے بڑے بڑے رؤسا تھے بڑی عمر کے تھے اور نہایت شریف گنے جاتے تھے۔ بنو اسد کے قبیلے سے تو اسود بن عبدالمطلب ابوزمعه یہ حضور ﷺ کا بڑا ہی دشمن تھا، ایذائیں دیا کرتا تھا اور مذاق اڑایا کرتا تھا، آپ ﷺ نے تنگ آ کر اس کے لیے بددعا بھی کی تھی کہ، اے اللہ! اسے اندھا کر دے، بے اولاد کر دے، بنی زہرہ میں سے اسود تھا اور بنی مخزوم میں سے ولید تھا اور بنی سہم میں سے عاص بن وائل تھا۔ اور خزاعہ میں سے حارث تھا، یہ لوگ برابر حضور ﷺ کی ایذا رسانی کے درپے لگے رہتے تھے، اور لوگوں کو آپ ﷺ کے خلاف ابھارا کرتے تھے اور جو تکلیف ان کے بس میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتے، جب یہ اپنے مظالم میں حد سے گزر گئے اور بات بات میں حضور ﷺ کا مذاق اڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فَاَصْدَعُ سے يَعْلَمُونَ تک کی آیتیں نازل فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ طواف کر رہے تھے تو حضرت جبریلؑ آئے۔ بیت اللہ میں آپ ﷺ کے پاس کھڑے ہو گئے اتنے میں اسود، ابن عبد یغوث آپ ﷺ کے پاس سے گزرا تو حضرت جبریلؑ نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اسے پیٹ کی بیماری ہو گئی اور اسی میں وہ مرا، اتنے میں ولید بن مغیرہ گزرا، اس کی ایرٹھی ایک خزاعی شخص کے تیر کے پھل سے کچھ یونہی چبھ گئی تھی۔ اور اسے دو سال گزر چکے تھے، حضرت جبریلؑ نے اس کی طرف اشارہ کیا وہ پھول گئی پکی اور اسی میں وہ مرا، پھر عاص بن وائل گزرا، اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا کچھ دنوں بعد یہ طائف کے لیے اپنے گدھے پر سوار چلا، راستے میں گر پڑا، اور تلوے میں کیل گھس گئی جس نے اس کی جان لی۔ حارث کے سر کی طرف اشارہ کیا اسے خون آنے لگا اور اسی میں مرا، ان سب موزیوں کا سردار ولید بن مغیرہ تھا اسی نے انہیں جمع کیا تھا۔ پس یہ پانچ یا سات شخص، دشمنان رسول ﷺ کے سردار

تھے۔ اور ان کے اشاروں سے اور لوگ بھی ذلیل و کمینہ پن کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

اور بندگی کیے جا اپنے رب کی، جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات۔

یعنی موت، یقین کا لفظ دوسری جگہ قرآن نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينُ (مذثر، رکوع ۲) حدیث میں ایک میت کی نسبت آپ ﷺ نے فرمایا ”أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ“ جمہور سلف نے اس آیت میں ”یقین“ کو بمعنی موت لیا ہے یعنی مرتے دم تک اللہ کی عبادت میں لگے رہیے۔

اندریں رہ میراش و میراش

تادم آخر وے فارغ مباحث

جن بعض عارفین نے اس جگہ یقین کو کیفیت قلبیہ کے معنی میں لیا ہے اس کی توجیہ روح المعانی میں مذکور ہے دیکھ لی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

یہ لوگ اس لغو حرکت کے ساتھ ہی یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، انھیں اپنے کروت کا مزہ ابھی ابھی آجائے گا، اور بھی جو رسول اللہ ﷺ کا مخالف ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اس کا یہی حال ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی بکواس سے اے نبی ﷺ تمہیں تکلیف ہوتی ہے دل تنگ ہوتا ہے لیکن تم ان کا خیال بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تم اپنے رب کے ذکر اور اس کی تسبیح اور حمد میں لگے رہو، اس کی عبادت جی بھر کر کرو، نماز کا خیال رکھو، سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دو۔

مسند احمد میں ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم! شروع دن کی چار رکعت سے عاجز نہ ہو میں تجھے آخر دن تک کفایت کروں گا، حضور ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کا معاملہ آپڑتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ یقین سے مراد اس آخری آیت میں موت ہے، اس کی دلیل سورہ مدثر کی وہ آیتیں ہیں جن میں بیان ہے کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ

مسکینوں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آگئی۔ یہاں بھی موت کی جگہ لفظ یقین ہے، ایک صحیح حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعونؓ کے انتقال کے بعد جب حضور ﷺ ان کے پاس گئے تو انصار کی ایک عورت ام العلاءؓ نے کہا اے ابوالسائب! اللہ تعالیٰ کی تجھ پر رحمتیں ہوں بے شک اللہ تعالیٰ نے تیری تکریم و عزت کی۔ حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے اس کا اکرام کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان ہوں پھر کون ہوگا جس کا اکرام ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا سنو! اسے موت آچکی اور مجھے اس کے لیے بھلائی کی امید ہے۔ اس حدیث میں بھی موت کی جگہ یقین کا لفظ ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نماز وغیرہ عبادت انسان پر فرض ہے، جب تک کہ اس کی عقل باقی رہے اور ہوش و حواس ثابت ہوں، جیسی اس کی حالت ہو اسی کے مطابق نماز ادا کر لے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، نہ ہو سکے تو کروٹ پر لیٹ کر، بد مذہبوں نے اس سے اپنے مطلب کی ایک بات گھڑی ہے کہ جب تک انسان درجہ کمال تک نہ پہنچے اس پر عبادات ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر کفر ضلالت اور جہالت ہے، یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ انبیاء اور خصوصاً سرور انبیاء علیہم السلام اور آپ ﷺ کے اصحاب معرفت کے تمام درجے طے کر چکے تھے اور ربانی علم و عرفان میں سب دنیا سے کامل تھے۔ رب تعالیٰ کی صفات اور ذات کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے باوجود اس کے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور رب تعالیٰ کی اطاعت میں تمام دنیا سے زیادہ مشغول تھے اور دنیا کے آخری دم تک اسی میں لگے رہے پس ثابت ہے کہ یہاں مراد یقین سے موت ہے۔ تمام مفسرین صحابہ و تابعین وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔ فالحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

مال جمع نہ کرنے کا حکم

بغوی وغیرہ نے حضرت جبیر بن نصیرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے مال جمع کرنے اور تاجر بن جانے کا حکم بذریعہ وحی نہیں دیا گیا بلکہ

میرے پاس تو جی بھیجی گئی کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیرؓ کو مینڈھے کی کھال اوڑھے اور اس کی نطاق باندھے سامنے سے آتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا: اس کو دیکھو اللہ نے اس کے دل کو نورانی کر دیا، میں نے وہ وقت بھی اس کا دیکھا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کو اعلیٰ قسم کی غذا کھلاتے پلاتے تھے۔ ایک جوڑا اس کے بدن پر دوسو درہم کا تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی محبت نے اس کی یہ حالت کر دی جو تمہارے سامنے ہے۔ (تفسیر مظہری)

دنیا ہیچ است دکار دنیا ہمہ ہیچ
پیش دریائے قدر حرمت تو نہ محیط فلک حبابے نیست
داری آں سلطنت کہ در نظرت ملک کونین در حبابے نیست
(معارف القرآن کا ندھلوی)

باب : (قُلْ لَأُمَّتِكُمْ يَقُولُوا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.....)

باب: اپنی امت کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تاکید کیجیے

(۴۰۹) للذیلمی عنہ (أبی بکرؓ):

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: قُلْ لَأُمَّتِكُمْ يَقُولُوا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَشْرًا عِنْدَ الصَّبَاحِ وَعَشْرًا عِنْدَ الْمَسَاءِ وَعَشْرًا عِنْدَ النَّوْمِ: يُدْفَعُ عَنْهُمْ عِنْدَ النَّوْمِ بَلَوَى الدُّنْيَا وَعِنْدَ الْمَسَاءِ مُكَايَدَةُ الشَّيْطَانِ وَعِنْدَ الصَّبَاحِ أَسْوَأَ غَضَبِي.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ۲/۳۶۰۷)

لا حول ولا قوۃ کی برکت

(۴۰۹) ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے

ہیں: اے محمد ﷺ اپنی امت کو بتلادیجیے کہ کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ دس مرتبہ صبح میں،

دس مرتبہ شام میں اور دس مرتبہ سوتے وقت پڑھ لیا کرے، دس مرتبہ سوتے وقت پڑھنے سے، میں دنیوی آفتیں اور بلائیں دفع کر دوں گا اور شام کو دس مرتبہ پڑھنے کی برکت سے شیطانی دھوکہ و فریب سے بچالوں گا اور صبح کو دس بار کی برکت سے میں اپنے غیظ و غضب سے نجات دوں گا۔

نسخہ کیمیا اور خزانہ عرش

کلمہ: لا حول ولا قوۃ الا باللہ غیب کے خزانہ سے ہے اور ہر مشکل کا حل ہے اور پریشانی و الجھن کا علاج تریاق ہے کہ اس کلمہ کے ذریعہ بندہ اپنے تمام مہمات کو ایک عظیم قوت صاحب قدرت کے حوالہ کر دیتا ہے اور اس کلمہ کی حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ: پیارے رسول ﷺ امت کو بتلا دیجئے کہ صبح میں دس بار پڑھ لیا کریں تو اس کی برکت سے میرے قہر و غضب سے محفوظ ہو جائیں گے اور شام کو پڑھنے سے شیطانی چالوں اور جالوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور سوتے وقت پڑھنے سے دنیا کے تمام فتنوں سے بچ جائیں گے اور مومن انسان کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ شیطان سے بچ جائے تو گویا کہ ایمان و اعمال کی سلامتی نصیب ہوگئی اور اس دنیوی زندگی میں مرد مومن کا سرمایہ و مایہ جس کی بنیاد پر فلاح دارین موقوف ہے وہ شیطان سے بچنا ہے۔ دوسری طرف فتنہ دنیا کی مختلف شکلوں سے حفاظت تمام آفات و بلیات سے نجات کی خوش خبری اور سکون اطمینان کا ضامن ہے اور پھر حق جل مجدہ کے قہر و غضب سے بچ جانا تو مراد بعثت انبیاء ہے، جس کی خاطر اولیاء راتوں کو بلبلا تے ہیں، بستر وں پر کروٹیں بدل کر کا نپتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین کہ رحمۃ للعالمین کی امت کو نجات کی تمام تدبیریں خالق نے خود بتلا دیں۔ اس پر بھی اگر کوئی ان رحمتوں سے لطف نہ اٹھائے تو پھر نقصان کس کا ہے۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ آمین!

لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی قوت تاثیر کا اندازہ آیت ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ کے ضمن میں امام قرطبیؒ نے جو لکھا ہے وہ دیکھا

جاسکتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اس کلمہ کو پانچ سو بار پڑھنا مشکلات کے دفع کے لیے تریاق لکھا ہے اور خاص کراہل سلوک کے راہ کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور فتوحات غیبی کا دروازہ کھلتا ہے اور سالکین کے دفع وساوس، ثبات قلب اور تمکین کے لیے از حد مفید ہے۔ اَللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى بِحَوْلِكَ وَفُوتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

باب : لَمَّا نَزَلَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ.....

باب: جب سورۃ فاتحہ اور آیۃ الکرسی نازل ہوئی

(۴۱۰) للديلمي في مسند الفردوس عنه (أبي ايوب رضي الله عنه):

”لَمَّا نَزَلَتْ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَ ”شَهِدَ اللَّهُ“ وَ ”قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ“ إِلَى ”بَغَيْرِ حِسَابٍ“ تَعَلَّقَنَ بِالْعَرْشِ وَ قُلْنَ : أَنْزَلْتَنَا عَلَى قَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِمَعَاصِيكَ؟ فَقَالَ : وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا يَتَلَوُّكَ عَبْدٌ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إِلَّا غَفَرْتُ لَهُ مَا كَانَ فِيهِ وَ أَسْكَنْتُهُ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ وَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ قَضَيْتُ لَهُ سَبْعِينَ حَاجَةً أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ. (كما في السلسلة الضعيفة للألباني ج ۲/ ۶۹۹)

حق جل مجدہ ستر بار نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور ستر حاجت پوری کرتے ہیں

(۴۱۰) ترجمہ : حضرت ابوایوب رضي الله عنه سے روایت ہے، جب سورۃ فاتحہ

”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور آیۃ الکرسی اور شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ سے بَغَيْرِ حِسَابٍ تک نازل ہوئی تو تمام آیتیں عرش سے مل گئیں اور عرض کرنے لگیں: رب العزت آپ نے مجھ کو ایسی قوم پر نازل کیا ہے جو معاصی کا ارتکاب کرتی ہے!

حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: مجھ کو میری عزت و جلال، بلندی مکان کی قسم، جب بھی کوئی بندہ فرض نماز کے بعد تیری تلاوت کرے گا تو میں ضرور اس کی مغفرت کروں گا،

خواہ وہ جیسا کیسا ہو اور میں اس کو ضرور جنت الفردوس میں داخل کروں گا اور روزانہ میں ستر بار نظر رحمت سے اس کو دیکھوں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت کردوں گا۔ (سلسلۃ الضعیفہ للالبانی ۶۹۹/۲)

باب : إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ.....

باب: فاتحہ اور آیت الکرسی اور آل عمران کی فضیلت

(۴۱۱) عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

”إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (آل عمران: ۱۸)

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾ (آل عمران: ۲۶)

إِلَى قَوْلِهِ:

﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

مُشَفَّعَاتٍ، مَا بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُنْزِلَهُنَّ تَعَلَّقْنَ بِالْعَرْشِ، وَقُلْنَ: يَا رَبِّ! تَهَبِّطْنَا إِلَى الْأَرْضِ وَ إِلَى مَنْ يَعَصِيكَ. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: حَلَفْتُ لَا يَقْرَأُ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِي دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا جَعَلْتُ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ إِلَّا أَسْكَنْتُهُ حَظِيرَةَ الْقُدْسِ، وَ إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ بَعَيْنِي الْمَكْنُونَةَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ نَظْرَةً وَ إِلَّا قَضَيْتُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ حَاجَةً أَذْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ وَ إِلَّا أَعَدْتُهِ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَ نَصَرْتُهُ مِنْهُ وَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ. (أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة/ ۱۲۴)

وسعتِ رزق کا مجرب عمل

(۴۱۱) ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: بے شک سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور دو آیت آل عمران کی۔

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (آل عمران: ۱۸) اور

‘قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ’ سے ‘وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ’ تک۔

(آل عمران: ۲۶)

سفارش کرنے والی ہیں۔ ان آیتوں اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ جب حق تعالیٰ نے ان آیتوں کو اتارنے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیتیں عرش سے مل گئیں اور عرض کرنے لگیں کہ: رب العزت آپ ہم کو زمین پر اتار رہے ہیں ان بندوں کے پاس جو آپ کی معصیت کریں گے۔ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا: میں نے قسم کھالی ہے کہ جو بندہ بھی ان آیتوں کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے تلاوت کرے گا تو میں اس کا ٹھکانہ جنت کو بناؤں گا۔ خواہ وہ جیسا تیسرا ہو اور اس کو اپنے حظیرۃ القدس میں جگہ دوں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت کروں گا اور ہر دشمن و بدخواہ سے پناہ میں رکھوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ (اخرجه ابن السنی فی عمل الیوم واللیلة ص ۱۲۴)

حظیرۃ القدس میں ٹھکانہ

امام بغویؒ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پوری سورۃ فاتحہ اور آیۃ الکرسی، اور آل عمران کی تین آیتیں ایک آیت شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آخر تک ۱۸ اور دوسرے ۲۶ اور تیسری ۲۷ آیت یعنی آیت ۱۸/۲۶/۲۷ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ سے بِغَيْرِ حِسَابٍ تک پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا اور اس کو حظیرۃ القدس میں جگہ دوں گا اور ہر روز اس کی طرف ستر مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا۔ اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا۔ (معارف القرآن مفتی محمد شفیع ۲/۴۷)

تقریباً ۱۹۷۳ء کی بات ہے جبکہ بندہ مترجم محمد ثنین اشرف دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم پنجم کا پہلا سال تھا، جلالین جلد اول حضرت مولانا صوفی فیض الحسنؒ کے پاس تھی جب

یہ آیت آئی تو مولانا مرحوم نے دورانِ درس یہ حدیث سنائی تھی اس وقت تو اتنی شد بُد نہیں تھی، مگر یہ جستجو ایک طالب علمانہ تھی کہ اس پر عمل کروں۔ حق تعالیٰ کا کس قدر شکر بجالاؤں کہ اس کی برکت سے اس عاجز و آثم کو ہی نہیں، حقیر کے جملہ خاندان کو اس کی برکت سے کسی نہ کسی درجہ میں اللہ نے فضل سے نوازا۔ اور ہر شخص حق جل مجدہ کے نظر رحمت میں مسرور و مطمئن ہے۔

دوستو! اللہ پاک کے کلام میں بڑی عجیب محیر العقول تاثیر موجود ہے۔ یقین و استقامت چاہیے۔ اللہ کا کلام کیسے بے اثر ہو سکتا ہے! آپ کسی کو کوئی گندی گالی دیں فوراً اس کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، رنگ و روپ بدل جاتا ہے۔ جب گندے کلمات میں اتنی تاثیر ہے تو رب ذوالجلال کا کلام کتنا پُر تاثیر ہوگا؛ مگر محسوس کرنے والا دل اور دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور ایمان و یقین کے ساتھ پڑھنے والی زبان۔

باب : إِنَّ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ لَقِيَ جِبْرَائِيلَ فَقَالَ لَهُ....

باب: موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جب جبریل علیہ السلام سے ہوئی تو ان سے فرمایا

(۴۱۲) للحکیم الترمذی عنہ (ابن عباس رضی اللہ عنہ):

”إِنَّ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ لَقِيَ جِبْرِيْلَ فَقَالَ لَهُ: مَا لِمَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً؟ فَذَكَرَ نَوْعًا مِنَ الْأَجْرِ لَمْ يَقُوْ عَلَيْهِ مُوسَىٰ، فَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يُضْعِفَهُ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ جِبْرِيْلُ مَرَّةً أُخْرَىٰ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: مَنْ قَالَ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُقَدِّمُ اِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيِّ كُلِّ نَفْسٍ وَ لَمْحَةٍ وَ لَحْظَةٍ وَ طُرْفَةٍ يَطْرُقُ بِهَا اَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ اَهْلُ الْاَرْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ فِي عِلْمِكَ كَائِنْ اَوْ قَدْ كَانَ اُقَدِّمُ اِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيِّ ذَلِكَ كُلِّهِ.

﴿اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾

إِلَى قَوْلِهِ:

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (البقرة: ۲۵۵)

فَإِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً لَيْسَ مِنْهَا سَاعَةٌ إِلَّا يَصْعَدُ
إِلَىٰ مِنْهُ فِيهَا سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَةٍ حَتَّىٰ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ وَتَشْتَعِلُ
الْمَلَائِكَةُ. “ [ضعيف جداً] (كما في كنز العمال ج ۲ / ۳۴۶۸)

فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے والے کو سات کروڑ ثواب روزانہ
قیامت تک ملتا رہے گا

(۴۱۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، موسیٰ بن عمران جبریل
علیہ السلام سے ملے، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل سے عرض کیا کہ: جب کوئی بندہ
آیۃ الکرسی اتنی اتنی بار پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو انھوں نے کہا: اتنا اتنا ثواب
ملے گا (ایک حصہ اجر و ثواب کا تذکرہ کیا) جو موسیٰ علیہ السلام سن کر برداشت نہ کر سکے۔
(یعنی اس قدر زیادتی ثواب پر حیران رہ گئے) موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا: کیا اس سے
زیادہ ثواب نہیں مل سکتا؟ پھر جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا کہ: حق جل
مجہد ارشاد فرماتا ہے: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مندرجہ ذیل دعاء اور آیۃ الکرسی
پڑھتا ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُقَدِّمُ اِلَیْكَ بَیْنَ یَدَیْ کُلِّ نَفْسٍ وَ لَمَحَةٍ وَ لَحْظَةٍ وَ طُرْفَةٍ
یَطْرُقُ بِهَا اَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ اَهْلُ الْاَرْضِ فِیْ کُلِّ شَیْءٍ هُوَ فِیْ عِلْمِکَ
کَائِنٌ اَوْ قَدْ کَانَ اُقَدِّمُ اِلَیْكَ بَیْنَ یَدَیْ ذٰلِکَ کُلِّهِ، اور پھر آیۃ کرسی، اللہ لا الہ
الا هو الحی القيوم، سے العلی العظیم تک۔“

(ترجمہ: اے اللہ! میں پیش کر رہا ہوں آپ کی جناب میں جو کچھ بھی ہے، ہر ذی
روح کے سامنے، ہر لمحہ و لحظہ، اور تمام زمین و آسمان کی حرکت، اور ہر چیز جو تیرے علم میں

ہے، جو وجود میں آکر ہو چکی، اور ہونے والی ہے، تمام کی تمام کو آپ کے لیے قربان کرتا ہوں اور پیش کرتا ہوں۔)

تو بے شک رات و دن کے چوبیس گھنٹوں ساعتوں میں سات کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ صور پھونکا جائے گا اور فرشتے مشغول ہو جائیں گے۔ (یعنی فرشتے بروز قیامت جب اعمال نامے لانے میں مشغول ہو جائیں گے اس وقت تک یہ تمام نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی)۔

آیۃ الکرسی کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے

آیۃ الکرسی اعظم آیت کتاب اللہ ہے۔ اس آیت میں حق جل مجدہ کی عظمت شان توحید ذات اور اس کا تقدس و جلال اعلیٰ صفات و کمالات، غایتِ عظمت و فضیلت کا بیان ہے۔ ایک شخص نے کہا حضور ﷺ قرآن کی آیت کون سی بہت بڑی ہے؟ آپ نے آیۃ الکرسی پڑھ کر سنائی۔ (طبرانی)

آیۃ الکرسی کے فضائل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیات قرآنی کی سردار ہے، وہ آیۃ الکرسی ہے جس گھر میں وہ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ دیگر صحابہ سے بھی منقول ہے تمام آیتوں کی سردار اور سب سے بڑی آیت الکرسی ہے۔ (درمنثور)

رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا قرآن میں سب سے بڑھ کر عظمت والی آیت کون سی ہے فرمایا: آیۃ الکرسی۔ عرض کیا گیا سب سے عظمت والی سورت کون سی ہے فرمایا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔

اسم اعظم اور اس کی برکت

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔

ایک آیت الکرسی، دوسری آیت اَلَمْ يَلَلْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ..... (مسند احمد)
 حدیث میں ہے اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، وہ تین سورتوں میں ہے، بقرہ، آل عمران، طہ۔ بقرہ کی آیت الکرسی، اور آل عمران کی پہلی ہی آیت۔ اور طہ کی وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ہے۔
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یا حییٰ یا قیوم پڑھ کر دعا فرماتے۔

آصف بن برخیا نے جب بلقیس کا عرش لانے کا ارادہ کیا تو یا حییٰ یا قیوم پڑھ کر دعا مانگی۔ (قرطبی)

آیت الکرسی کی ایک زبان اور دولب ہیں

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابوالمندثرؓ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کوئی ہے، میں نے عرض کیا اَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حضور ﷺ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا تجھ کو علم مبارک ہو۔ پھر فرمایا: قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور دولب ہیں۔

عرش کے پایہ کے پاس فرشتہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ (مسلم)
 یعنی فرشتے اس آیت کی تلاوت کر کے حق جل مجدہ کی تقدیس کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عالم مثال میں ہر چیز کی ایک صورت ہے یہاں تک کہ قرآن کی اور آیات قرآن کی اور رمضان کی بھی عالم مثال میں شکلیں ہیں۔ واللہ اعلم

آیت الکرسی پڑھنے کے فوائد

رسول ﷺ نے فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ جنت کے داخلہ سے اور کوئی چیز روکنے والی نہ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے جو شخص

سو تے وقت بستر پر آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے ہمسایہ کے گھر کو، اور ارد گرد دوسرے گھر والوں کو، اپنی امان میں رکھے گا۔

بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انسؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اگلی نماز تک اس کا محافظ رہے گا اور اس کی پابندی صرف نبی کرتا ہے یا صدیق یا شہید۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جبریلؑ نے آکر مجھ سے کہا جن یا شیطان تمہیں فریب و دھوکا دینے کی گھات میں لگا رہتا ہے۔ لہذا جب بستر پر پہنچا کر تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ابوقادہؓ کی روایت ہے کہ جو شخص بے چینی کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ (گلدستہ تفاسیر)

آیت الکرسی سورہ بقرہ کا دل ہے

آیت الکرسی سورہ بقرہ کا قلب ہے اور الحی القیوم بمنزلہ روح اور جان کے ہے، اور باقی آیات بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے ہیں، اس سورت کے تمام مطالب اسی آیت کے گرد گھومتے ہیں، جس طرح اعضاء اور جوارح، جان کے شئون اور مظاہر ہوتے ہیں اسی طرح اس سورہ کی تمام آیتیں الحی القیوم کے شئون و مظاہر ہیں۔ سورہ بقرہ کے کل چالیس رکوع ہیں کوئی ایسا نہیں کہ جس میں حیات اور قیومیت اور ہمیشہ کی زندگانی کا مضمون مذکور نہ ہو۔ (معارف القرآن کا ندھلوی، گلدستہ ۱۲/۴۱۲)

حق جل مجدہ کا علم اور اسی کی قدرت سے ہر چیز قائم ہے

کائنات عالم کی کوئی چیز و شے اپنی ذات سے قائم نہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا قائم رکھنے والا ہے، ممکنات اپنے وجود و بقاء میں اس سے کہیں زائد اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ممکنات کی حیات اور وجود اسی واجب الوجود کی حیات کا ایک ادنیٰ عکس اور پرتو ہے۔ غرض یہ کہ حق تعالیٰ تمام عالم کا قائم رکھنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے ایک لمحہ بھی تدبیر

سے غافل نہیں اور ذرہ ذرہ کا اس کا علم ازلی محیط ہے۔

ربّ ذوالجلال کا علم ذاتی اور تمام ہے اور مخلوق کے تمام احوال کو محیط ہے جو اس کی وحدانیت اور قیومیت اور کمال عظمت پر دل ہے اور بندوں کا علم نہایت قلیل اور نا تمام بلکہ برائے نام ہے۔ بندہ بدون اس کی تعلیم کے ایک ذرہ کو بھی نہیں جان سکتا اور ایک ذرہ کے بھی تمام احوال اور کیفیات اور جہات اور حیثیات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اگر ایک حال کو جان لیتا ہے تو سو (۱۰۰) حال سے جاہل اور بے خبر رہتا ہے اور اس کا علم نا تمام احوال کو محیط ہو بغیر اس کی اجازت کے ممکن نہیں اس لیے کہ شفاعت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں شفاعت کرنے والا بادشاہ کو ایسی چیز سے آگاہ کرے کہ جس کی بادشاہ کو خبر نہ ہو یا اس کے عفو کی مصلحت کی خبر نہ ہو اور بارگاہ رب العزت میں یہ ناممکن ہے کہ اس کو کسی شے کا علم نہ ہو اور اس کی مالکیت تمام کائنات عالم کو محیط ہے۔ (کاندھلوی، گلدستہ ۱/۴۱۰)

باب : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَىٰ بِدَابَّةٍ لَّيْرُكِبَهَا فَلَمَّا.....

باب: حضرت علیؑ نے سواری کے وقت دعا پڑھی

(۴۱۳) عن علي بن ربيعة رضی اللہ عنہ قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَىٰ بِدَابَّةٍ لَّيْرُكِبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ:

”بِسْمِ اللَّهِ. فَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَيْهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَكَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: مِمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَعَجِبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ يَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ غَيْرِي.“ [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۲/۷۵۳)

سوار ہونے کی دعا

(۴۱۳) ترجمہ: علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب ؓ کو دیکھا کہ جب سواری پر اپنا قدم رکھا تو بسم اللہ پڑھا۔ پھر جب اس پر ٹھیک سے بیٹھ گئے تو کہا: الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پھر تین بار الْحَمْدُ لِلَّهِ کہا، پھر اللہ اکبر تین بار پھر سبحانک لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي کہا، پھر ہنسے۔

میں نے کہا: امیر المومنین ؓ آپ ہنسے کیوں؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ؐ کو اسی طرح کرتے دیکھا، جس طرح میں نے کیا۔ پھر ہنسے تو میں نے سوال کیا: آپ کس بات پر ہنسے یا رسول اللہ ؐ؟ تو رسول اللہ ؐ نے ارشاد فرمایا کہ: حق جل مجدہ اپنے بندہ کے اس عمل سے خوش ہوتے ہیں جب بندہ کہتا ہے رَبِّ اغْفِرْ لِي۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہ کی مغفرت میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

(خرجہ احمدی ۲/۷۵۳)

حق تعالیٰ کی جانب سے جانوروں اور سوار یوں کی نعمت

چوپایوں کا نعمت ہونا تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ انسان سے کئی گنا زائد طاقتور ہوتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں انسان کے آگے ایسا رام کر دیا ہے کہ ایک بچہ بھی ان کے منہ میں لگام یا ناک میں نکیل ڈال کر جہاں چاہتا ہے انھیں لے جاتا ہے، اسی طرح وہ سواریاں بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں جن کی تیاری میں انسانی صنعت کو دخل ہے۔ ہوائی جہاز سے لے کر معمولی سائیکل تک یہ ساری سواریاں اگرچہ بظاہر انسان نے خود بنائی ہیں لیکن ان کی صنعت کے طریقے سمجھانے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟

یہ وہ قادر مطلق ہی تو ہے جس نے انسانی دماغ کو وہ طاقت عطا کی ہے جو لوہے کو موم بنا کر رکھ دیتی ہے، اس کے علاوہ ان کی صنعت میں جو خام مواد استعمال ہوتا ہے وہ اس کے خواص و آثار تو براہ راست اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہیں۔

کشتی پر یا سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دل سے یاد کرو

چوپایہ یا کشتی پر سوار ہوتے وقت اللہ کا احسان دل سے یاد کرو کہ ہم کو اس نے اس قدر قوی اور ہنرمند بنایا کہ اپنی عقل و تدبیر سے ان چیزوں کو قابو میں لے آئے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ورنہ ہم میں اتنی طاقت اور قدرت کہاں تھی کہ ایسی ایسی چیزوں کو مسخر کر لیتے نیز دلی یاد کے ساتھ زبان سے سواری کے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔

سوار ہونے کے اذکار و دعائیں

کتاب الاذکار والاذعیہ میں یہ حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سفر شروع کرتے وقت سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ کلمات دعائیہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب سواری پر سوار ہوتے تو تین بار تکبیر اور تین بار سُبْحَانَ اللّٰہ فرماتے، ایک بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہ اور ایک روایت میں ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰہ بھی تین بار فرماتے اور پھر یہ آیت مبارکہ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا پڑھتے۔ اس کے بعد یہ کلمات فرماتے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ فِیْ سَفَرِیْ هَذَا مِنَ الْبَرِّ وَالتَّقْوٰی وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰی اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا السَّفَرَ وَ اطْوِلْنَا الْبُعْدَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا فِی سَفَرِنَا هَذَا وَ اخْلِفْنَا فِیْ اَهْلِنَا . (معارف کاندھلوی ج ۷، ص ۲۸۹)

سفر سے واپسی کی دعاء

جب سفر سے آپ ﷺ گھر کی طرف لوٹتے تو فرماتے: اَبِیُّوْنَ تَابِیُّوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عِبِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ یعنی واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، ان شاء اللہ عبادتیں کرنے والے، اپنے رب تعالیٰ کی تعریفیں کرنے والے۔ (مسلم ابوداؤد و نسائی وغیرہ)

سواری کے وقت دعا پڑھنے کی حکمت

ابوالآس خزاعیؓ فرماتے ہیں کہ صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ رسول

اللہ ﷻ نے ہماری سواری کے لیے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس پر سوار ہو کر حج کو جائیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! ہم نہیں دیکھتے کہ آپ ہمیں اس پر سوار کرائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہراونٹ کی کوہان میں شیطان ہوتا ہے اور تم جب اس پر سوار ہو تو جس طرح میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرو پھر اسے اپنے لیے خادم بنالو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی سوار کرتا ہے۔ (مسند احمد)

حضرت ابو الّاس کا نام محمد بن اسود بن خلف ہے ﷺ۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ہراونٹ کی پیٹھ پر شیطان ہے۔ تو تم جب اس پر سواری کرو تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو پھر اپنی حاجتوں میں کمی نہ کرو۔ (تفسیر ابن کثیر)

صاحب عقل کا کام اور مومن و کافر کا فرق

ایک صاحب عقل و باہوش انسان کا کام یہ ہے کہ وہ منعم حقیقی کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے غفلت و بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اس بات پر دھیان دے کہ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لہذا مجھ پر اس کے شکر کی ادائیگی اور عجز و نیاز کا اظہار واجب ہے، نیز ایک مومن و کافر میں درحقیقت یہی فرق ہے کہ کائنات کی نعمتوں کو دونوں استعمال کرتے ہیں، لیکن کافر انہیں غفلت اور بے پرواہی سے استعمال کرتا ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کے انعامات کو مستحضر کر کے اپنا سر نیاز اس کے حضور جھکا دیتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن و حدیث میں مختلف کاموں کی انجام دہی کے وقت صبر و شکر کے مضامین پر مشتمل دعائیں تلقین کی گئی ہیں۔ اور اگر انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دعاؤں کو اپنا معمول بنالے تو اس کا ہر کام عبادت اور ذخیرہ آخرت بن جائے۔ اور ذکر کثیر کی زندہ عملی تفسیر کا نمونہ ہو جائے۔ غفلت سے ہوش دردم کا لطف و سرور حاصل ہو جائے۔ جو کام غیر عادتاً کرتا ہے، ایمان والا عبادتاً کرتا ہے۔ یہی فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کا۔ واللہ اعلم۔

باب : اَنْ اُمّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : عَلَّمَنِي

باب: ام سلیم حضرت ﷺ کے پاس گئیں اور فرمایا ہم کو کچھ سکھلا دیں

(۴۱۴) عن أنس بن مالك رضي الله عنه :

”اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ : عَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ اَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي فَقَالَ : كَبِّرِىَ اللّٰهَ عَشْرًا اَوْ سَبِّحِىَ اللّٰهَ عَشْرًا وَاَحْمَدِيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِى مَا شِئْتَ . يَقُولُ : نَعَمْ نَعَمْ .“ [حسن] (أخرجه الترمذی ج ۲ / ۲۸۱)

کلماتِ دعا

(۴۱۴) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا

رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور فرمایا: ہم کو کچھ سکھلا دیں تو میں نماز میں پڑھ لیا کروں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دس بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو یا دس بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو اور دس بار الحمد للہ کہہ لیا کرو۔ پھر جو چاہو اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نعم نعم! ہاں دیا، ہاں دے دیا۔ (ترمذی ۲/۲۸۱)

نسخہ قبولیتِ دعاء

(۴۱۵) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت : يَا

رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ اَدْعُوْ بِهِنَّ . قَالَ :

”تُسَبِّحِينَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عَشْرًا وَتُحَمِّدِيْنَهُ عَشْرًا وَتُكَبِّرِيْنَهُ عَشْرًا ثُمَّ

سَلِي حَاجَتَكَ فَإِنَّهُ يَقُولُ : قَدْ فَعَلْتُ قَدْ فَعَلْتُ .“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۱۲۰)

(۴۱۵) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم نبی اللہ

ﷺ کے پاس آئیں اور فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھ کو کچھ سکھلا دیں جس کو میں پڑھ کر دعا مانگ لیا کروں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو دس بار سبحان اللہ، دس بار الحمد للہ کہہ لیا کر،

پھر اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: ہاں! میں نے تیری حاجت پوری کر دی۔ ہاں! تیری حاجت پوری کر دی۔ (اخرجہ احمد ۱۲۰/۳)

باب : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَبِّحِ اللَّهَ عَشْرًا

باب: جب نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو تو دس بار سبحان اللہ کہ لیا کرو

(۴۱۶) عن أم رافع رضی اللہ عنہا أنها قالت: يَارَسُوْلَ اللَّهِ ذُنِّي عَلَى عَمَلٍ يَأْجِرُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ:

”يَا أُمَّ رَافِعٍ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَسَبِّحِ اللَّهَ عَشْرًا، وَهَلِّهِ عَشْرًا، وَكَبِّرِهِ عَشْرًا، وَاسْتَغْفِرِيهِ عَشْرًا. فَإِنَّكَ إِذَا سَبَّحْتَ عَشْرًا قَالَ: هَذَا لِي، وَإِذَا هَلَّلْتَ عَشْرًا قَالَ: هَذَا لِي. وَإِذَا كَبَّرْتَ عَشْرًا قَالَ: هَذَا لِي. وَإِذَا حَمَدْتَ قَالَ: هَذَا لِي. وَإِذَا اسْتَغْفَرْتَ قَالَ: قَدْ غُفِرْتُ لَكَ.“

[ضعيف] (أخرجه ابن السنن في عمل اليوم والليلة / ۱۰۶)

نبی اللہ ﷺ کا اُم رافعؓ کو مغفرت کا خزانہ بتلانا

(۴۱۶) ترجمہ: ام رافع رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھ کو اجر دے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ام رافع جب تو نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو تو دس بار سبحان اللہ، دس بار لا الہ الا اللہ، دس بار اللہ اکبر، دس بار استغفر اللہ کہہ لیا کر۔ اس لیے کہ جب تو دس مرتبہ سبحان اللہ کہے گی تو اللہ فرماتا ہے: ہاں! یہ میرے لیے ہے اور جب دس مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گی، اللہ فرماتا ہے: ہاں! یہ میرے لیے ہے اور جب دس بار اللہ اکبر کہے گی، اللہ فرماتا ہے: ہاں! یہ میرے لیے ہے اور جب تحمید یعنی الحمد للہ کہے گی، اللہ فرماتا ہے: ہاں! یہ میرے لیے ہے اور جب استغفار کرے گی تو اللہ فرماتا ہے: ہاں! میں نے تیری مغفرت کر دی۔

(اخرجه ابن السنن في عمل اليوم والليلة ، ص ۱۰۶)

اُمّ رافع رضی اللہ عنہا کو قبولیت دعا کا عمل

ام رافع رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ایسا عمل سکھلا دیں کہ جس پر ہمیں اجر و ثواب ملے۔ اور ام سلیم حضرت انسؓ کی والدہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ کچھ کلمات سکھلا دیں جس کو میں پڑھ لیا کروں، دونوں روایت کا حاصل ایک ہے، جس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے ام رافع کو فرمایا کہ: جب نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو تو سُبْحَانَ اللَّهِ دس بار، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دس بار، اللَّهُ أَكْبَرُ دس بار، اور اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ دس بار پڑھ لیا کرو، یا کہہ لیا کرو، جس کے جواب میں حق جل مجدہ فرماتے ہیں: ہاں یہ میرے لیے، ہاں یہ میرے لیے، اور جب کہتے ہو اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تو ربِّ کریم فرماتے ہیں میں نے تیری مغفرت کر دی۔

اور حضرت اُم سلیمؓ کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ انہی کلمات کو دس دس بار پڑھ کر جو دعا مانگیں گی، قبول ہوگی۔

دونوں روایتوں پر عمل کر لیا کریں۔ یعنی رات میں یا دن میں جب بھی نفل پڑھیں تو پہلے بھی انہی کلمات کو دس دس بار کہہ لیں اور نماز بعد بھی دس دس بار کہہ کر دعا مانگ لیا کریں تو نور علی نور۔ نماز بھی قبول دعا بھی قبول، تمام عبادات بھی قبول، اور آپ کی جملہ حاجات کی براری کا نسخہ نبوی آپ کو ہاتھ آ گیا۔ ہمارے عجمی ملکوں میں ان تسبیحات جن کو الباقیات الصالحات کہنا چاہیے۔ جو عوام میں تسبیح فاطمی سے جانا جاتا ہے نہ معلوم بعد نماز عصر اور بعد نماز فجر ہی کیوں لوگوں کا عمل ہے۔ جبکہ پنجوقتہ نمازوں کے بعد ان کا اہتمام والتزام ہونا چاہیے۔ عصر و فجر کی تخصیص کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ عربوں میں پنجوقتہ نمازوں کے بعد کا معمول ہے۔ یہی عجموں کے یہاں بھی ہونا چاہیے۔

حاصل یہ ہوا کہ کم سے کم عدد الباقیات الصالحات کا دس ہے اور افضل عدد، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ۳۳، سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳، اللَّهُ أَكْبَرُ ۳۳ بار ہے اور اس حدیث سے نماز کے بعد دعا مانگنے کا بھی ثبوت ملتا ہے لہذا بدعت کہنا صحیح نہیں، اور حدیث سے لاعلمی کی دلیل ہے۔ البتہ

جن فرائض کے بعد سنن ونوافل ہیں مثلاً ظہر، مغرب، عشاء، سنن ونوافل کے بعد تک ان کلمات الباقیات الصالحات کو مؤخر کیا جاسکتا ہے۔ اور غالباً ہمارے عجموں میں عصر و فجر بعد اسی لیے الباقیات الصالحات کا التزام و اہتمام ہوتا ہے۔ ان دونوں نمازوں کے بعد نماز نفل نہیں، مگر پنجوقتہ نمازوں کے بعد ان کلمات کا اہتمام اولیٰ و افضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہادی رحمۃ للعالمین کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔

باب : إِذَا نَامَ الْعَبْدُ عَلَى فِرَاشِهِ ... ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ...

باب: بندہ جب رات میں نیند سے بیدار ہو تو چوتھا کلمہ پڑھے

(۴۱۷) عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا نَامَ الْعَبْدُ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَضَجَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَانْقَلَبَ فِي لَيْلَتِهِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا لَمْ يَنْسِنِي فِي هَذَا الْوَقْتِ. أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ رَحِمْتُهُ وَغَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ.“ [ضعيف] (أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة / ۷۵۳)

رات کو جب بیدار ہو اللہ پاک کی رحمت و مغفرت کا تحفہ وصول لو

(۴۱۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب بندہ اپنے بستر پر سوتا ہے یا یونہی زمین پر لیٹتا ہے۔ جس سے پیدا کیا گیا ہے اور رات کو دائیں یا بائیں کروٹ بدلتے ہوئے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اس کا کوئی

شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور قابل تعریف صرف اللہ کی ذات ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ خود ہمیشہ سے ہے، کبھی ختم نہ ہوگا اور تمام بھلائیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔)

پڑھ لیتا ہے تو حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں: اے فرشتو! میرے اس بندہ کو دیکھو جو سوتے ہوئے کروٹ بدلنے میں بھی مجھ کو نہیں بھولا، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس بندہ پر رحم کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔

شعور و بے شعوری کے عالم میں حضور حق کی حاضری پر انعام

فضل الہی سے جس بندہ پر انابت اور رجوع الی اللہ کا باب رحمت کھل جاتا ہے تو پھر صحیح معنی میں بندہ کو بندگی کا لطف و سرور محسوس ہوتا ہے، اور قدرت اس فضل کو بندہ کے کھاتہ میں ڈال کر نوازتی رہتی ہے، رات کی تاریکی میں نیند کی غفلت اور بے شعوری کی کیفیت میں کروٹ بدلنا اور پھر حق جل مجدہ کے جلال و کبریائی، عظمت و سطوت کا دیدہ باطن پر استحضار و ادراک کا غالب رہنا اور باطن کے احوال کا نطق و گویائی کے زبان حال سے ترجمان بن کر رب العزت کی جناب اور حضور حق کی بارگاہ میں، ایک الہ حق کی شہادت اور اس کی وحدانیت و توحید کا اعلان، اس کی ذات و صفات میں شرکت کی نفی، اس کی ذات کے لیے ملک و ملکوت کا ثبوت، حمد و ثنا کے قابل و لائق، مخلوقات کی حیات و ممات کا مالک کل، اور خالق کے لیے حیات جاودانی کا اقرار و اثبات، ہر خیر و بھلائی کا منبع و وہاب اور پھر غفلت و نیند، خودی و بے خودی، شعور و بے شعوری کے عالم میں ان کلمات کے زمزمہ کو گنگنا نا ہر ہما شما کا کام نہیں، یہ تو انہی مردان حق کا نصیب بنتا ہے جن پر فضل و رحمت حق کا سایہ ہو ورنہ انسان چاہ کر بھی ان اوقات میں لب نہیں ہلا سکتا۔ مگر قدرت جب چاہتی ہے تو لمحہ بھر کی غفلت کو مغفرت کا ذریعہ بنا کر آغوش رحمت میں لے لیتی ہے۔ اور عالم ملکوت میں ملائکہ کو مقام شہادت پر کھڑا کر کے رحمت و مغفرت کا اعلان کر دیتی ہے، اور بندہ عاجز و ناتواں ہے کہ کروٹ بدل کر پھر سو جاتا ہے یہ کتنا ہی خوش نصیب و خوش بخت ہے کہ چند

کلمات قدسیہ کا بول بول کر اور عالم ملکوت میں رحمت و مغفرت کی نعمت پا کر فرشتوں کی شہادت کے بعد پھر راحت و صحت کی بقا کے لیے عالم نیند میں جا چکا اور وہ سب کچھ پا چکا جو ایک مومن کامل کا پوری زندگی کا مطلوب و مقصود، یعنی رحمت و مغفرت کا حصول تھا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ذکر و فکر، رحمت و مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔

باب : إِذَا مَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ مَنَامِهِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ.....

باب: آدمی جب رات میں نیند سے بیدار ہو تو سبحان اللہ پڑھے

(۴۱۸) عن أبي سعيد رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا مَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ مَنَامِهِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي وَشَكَرَ. قَالَ: وَ يَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي يَوْمَ تَبْعُنِي مِنْ قَبْرِي. اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ عِبَادَكَ.“ [ضعيف] (أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص ۷۹)

مجھے نجات دینا جس دن اپنے بندوں کو اٹھانا

(۴۱۸) ترجمہ: ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب رات میں کسی آدمی کی نیند کھلتی ہے اور کہتا ہے:

سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو مردوں کو زندہ کرتی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تو حق تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے سچ کہا اور میرا شکر ادا کر دیا اور اسی وقت

کہہ دیتا ہے اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي يَوْمَ تَبْعُنِي مِنْ قَبْرِي (یا اللہ میرے گناہ کی مغفرت

کر دے جس دن مجھے قبر سے اٹھانا۔ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ عِبَادَكَ. یا اللہ

اپنے عذاب و عقاب سے مجھے نجات دے دینا جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔

(مکارم الاخلاق، ص ۷۹)

اللہ تعالیٰ سے حتمی و یقینی نجات کا سوال اور تسبیح خالق کائنات کا انعام عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر بندہ کسلان و گم نام ہوتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، انگلیاں چٹختا ہے، جماہی لیتا ہے، بیدار ہو کر بھی بے شعور و بے ہوش و خرد ہوتا ہے، مگر الحمد للہ مومن کی شان بھی عام لوگوں کے مقابلے میں ذی شان ہوتی ہے، نیند کھلی اور اپنی عبدیت و فنایت کا دھیان اور اللہ پاک کی حیات و قومیت کا اقرار اور اس دنیاوی بیداری کو آخرت کے دن کی آخری بیداری کے استحضار کا خیال رکھ کر عرض کرتا ہے، رب العزت میرے الہ و معبود جب میں آخری بار دنیاوی نیند سے آخرت کی بیداری کے عالم میں داخل ہوں گا تو آپ اپنے غضب و عقاب سے بچانا، الہ العلیین آج میں اپنی جگہ اس دنیاوی زندگی میں بیدار ہوا ہوں مگر اس دن تو آپ کے سبھی بندے بیدار کیے جائیں گے۔ آج میں اٹھا ہوں اس دن سبھی اٹھیں گے۔ یا اللہ جس طرح بیدار ہونا اور اٹھنا یقینی ہے، آپ کے عقاب و عذاب سے بھی امن و امان حتمی اور یقینی بنادے، اور اس کا سوال میں آپ سے ہی کر رہا ہوں کہ ہمیں اٹھائیں گے آپ ہی، میرے اللہ میں آپ کے اٹھانے پر یقین رکھتا ہوں، اسی لیے آپ کے اٹھانے سے پہلے ہی آپ سے امن و امان، عذاب و عقاب سے حفاظت و سلامتی کا دامن پھیلا رہا ہوں، جس طرح میرا اٹھنا یقینی، آپ کا اٹھنا یقینی میرے امن و امان کو بھی آپ حتمی و یقینی بنادیں۔ یا اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما، آمین یا ارحم الراحمین۔

الغرض مومن بندہ کا کبھی کوئی لمحہ غافل نہیں رہتا نہ ہی غفلت کو قریب آنے دیتا ہے نیند کھلتے ہی، ہوش میں آتے ہی جو لمحات نیند اور عدم ذکر میں گزرا اس کی تلافی اور تدارک کے لیے بارگاہ رب العزت میں، سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وہ ذات جو سوئے ہوئے مردوں کو جگاتا اور زندہ کرتا ہے۔ تمام تر احتیاج سے بالاتر و بے نیاز ہے۔ حیات و قومیت کی ایسی بلند و بالا شان رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر مطلق علی الاطلاق ہے۔ رب العزت کی شان رحیمی و کریمی دیکھئے، کہ صداقت کی مہر ان

کلمات پر لگادی جاتی ہیں۔ اور ان بول کو شکر اور شاکرین کے میزان میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تربیت و تہذیب اور تزکیہ و تطہیر کا خود ہی جب چاہتا ہے تو نظم کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں انہی کے فضل و کرم سے ملتی ہیں۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُخْلِصِينَ
وَالْمُفْلِحِينَ ، آمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

باب : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

باب: جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہے اس کا جواب منجانب اللہ ملتا ہے

(۴۱۹) عن الأغر أبي مسلم رضی اللہ عنہ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ

أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :

”مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَ أَنَا أَكْبَرُ . وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ : يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي . وَ إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . قَالَ اللَّهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي ، وَ إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَ لِي الْحَمْدُ . وَ إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمُهُ النَّارُ .“ [صحيح] (أخرجه الترمذی ج ۵/ ۳۴۳۰)

کلمات ذکر اور اس کا منجانب اللہ جواب

(۴۱۹) ترجمہ: نبی ﷺ نے فرمایا: جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہتا ہے تو

اللہ پاک اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدہ کہتا ہے، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وحدی اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحدہ لا شریک له کہتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ .

إِلَّا أَنَا وَحْدَى لَا شَرِيكَ لِي أَوْ رَبِّ بِنْدِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 کہتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ أَوْ رَبِّ بِنْدِهِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہتا ہے، اللہ پاک لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا
 حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي فرماتے ہیں۔ حضور ﷺ فرماتے تھے: کہ جو شخص اس کلمہ کو مرض
 الوفات میں پڑھ لے اس کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔

بندہ کی شہادت پر حق جل مجدہ کی صداقت کی مہر

اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ کی صدائیں بلند کرتا ہے
 تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے سچ کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي
 الحمد۔ ملک میرا ہی ہے اور حمد بھی میری ہی ذات احد کے لیے پڑھتا ہے، یہ بات قرین
 عقل و ہوش اور عام ذہن سے بالکل قریب ہے کہ جس کا ملک اسی کا سکہ۔ تو جب ملک اللہ
 کا ٹھہرا تو پکار بھی صاحب ملک کی، جو ملک یوم الدین ہے اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ
 لوگ جو اللہ کے ملک میں غیر اللہ کو امداد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مثال بعینہ اس مجرم کی
 سی ہے جو ایک بادشاہ کے ملک میں کھاتا پیتا ہو، بادشاہ کا اور بادشاہ کے خلاف سازش چلاتا
 ہو، آیا کیا دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اس کو گوارہ کرے گا؟ قطعاً نہیں، پھر ملک الملک کیونکر گوارہ
 کرے گا کہ آپ کھائیں پیئیں رہیں سہیں اللہ کے ملک میں اور نام لیں غیر اللہ کا۔ اسی کو عام
 زبان میں غالباً نمک حرام کہتے ہیں۔ کہ کھائے تو مالک کا اور گائے پرائے اور بیگانے کا۔
 اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے نورانی الفاظ سے اپنے معبود
 حقیقی کو یاد کرتا ہے تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں میرے بندہ نے صحیح کہا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي

اس کا مفہوم بھی عوام میں کچھ عجیب سا لیا جاتا ہے جو غلط ہی نہیں بلکہ اسلام سے
 ناواقفیت کی دلیل ہے۔ عام طور پر عوام لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ورد زبان پر اسی

وقت لاتے ہیں جب شیطان سے پناہ چاہی جائے حالانکہ ایسا نہیں، شیطان سے پناہ چاہیے مگر اس کا مفہوم ذہن نشین کر لیجئے لا حول و لا قوۃ: لا حول کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت ہم جملہ منکرات و منہیات سے نہیں بچ سکتے اور نہ ہی جملہ مامورات کا انتہال کر سکتے ہیں مگر آپ کی طاقت و قوت کے ساتھ۔

اس کی مثال لیجئے: مؤذن پکارتا ہے حیّ علی الصلوٰۃ آؤ نماز کی طرف جو فعل خیر نہیں بلکہ امہات الخیر ہے، اور شارع علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب تم اس جملہ کو سنو تو کہو لا حول و لا قوۃ الا باللہ تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا اللہ ہم دنیا کے کاموں کو ترک کر کے نماز کی طرف نہیں آ سکتے، مگر آپ کی اعانت و مدد سے تو اس جملہ کا حاصل یہ نکلا کہ یا اللہ آپ میری برائیوں سے بچنے میں مدد کیجئے اور نیک کاموں کا بھی میرے قلب پر الہام کیجئے اور بغیر آپ کی نصرت و مدد کے ہم نہ برائی سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور نہ ہی نیکی کر سکتے ہیں۔

اور جس خوش نصیب کو یہ کلمہ آخر وقت میں نصیب ہو گیا اس کو نار جہنم نہیں چھوئے گی، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ در حقیقت تمام زندگی جملہ عبادت کا حاصل بھی یہی تھا کہ یہ کلمہ طیبہ آخر وقت میں زبان سے رواں ہو جائے تاکہ ابدی حسرت و ندامت سے بچ کر دائمی لازوال نعمتوں کا مستحق بن جائے۔ آمین!

رب العالمین اپنے بندہ کے اقرار توحید و تکبیر پر ارشاد فرماتا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَ أَنَا اللَّهُ أَكْبَرُ در حقیقت بندہ کے اقرار توحید پر حق سبحانہ کی شہادت کی مہر ثبت ہو رہی ہے۔ کیونکہ کائنات عالم میں معبود حقیقی کی نصرت کو تسلیم کرنا اور جملہ امور کا محتاج ہونا خالق کی ذات کبریائی کو ماننا ہے۔

حق جل مجدہ مشکل کشا ہیں

اس لیے رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ أَنَا اللَّهُ أَكْبَرُ میں ہی اللہ ہوں اور بڑا بھی۔ یعنی کائنات عالم میں ہر چیز کو وجود میں عطا کرتا ہوں، میں ہی سب کو رزق دیتا ہوں

میں ہی سب کو مارتا اور جلاتا ہوں، اور ہر قسم کی نعمتوں کا مالک حقیقی بھی میں ہی ہوں۔ چاہے وہ اولاد کی نعمت ہو، یا مال و جان کی یا عزت و آبرو کی یا صحت و عافیت کی، اور کیونکر نہ ہو کہ میں ہی اللہ اکبر ہوں۔ میں نے ہی انبیاء کو تاج نبوت عطا کیا، نزول کتاب اللہ کے لیے ان کا انتخاب کیا، اور ان کو بھی اظہار عبودیت کی راہ میں نے بتلائی، اور انبیاء کے متبعین کو میں نے ہی صدیقین، شہداء، صالحین، ابرار و اخیار، غوث، قطب، ابدال، نجباء، نقباء کے مقام پر فائز کیا۔ لہذا مرادوں کا پوری کرنے والا میں ہوں نہ کہ وہ۔ وہ تو خود میری صفت عطا کے محتاج ہیں۔ اس لیے کہ انھوں نے میری عبادت کی تو میں نے ان کو یہ منصب عطا کیا۔ لہذا جو بھی ان کی طرح راہ عبودیت طے کرے گا، میں اس کو بھی ان مقدس صالحین کی گروہ میں داخل کروں گا۔ لہذا معیار میری عبودیت کلی ہے نہ کہ غیروں کی۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ میں توحید اور کبریائی کا اقرار ہے، اب اس جملہ کے بعد ضروری تھا کہ بندہ شرک جیسی خبیث چیز کی نفی بھی کر دے گرچہ اقرار توحید میں ضمناً شرک کی نفی موجود تھی، مگر جب صراحۃً نفی ہو تو لطف ہی اور ہے گویا کہ موحد خالص بن گیا اور زبان حال سے پکارا اٹھتا ہے (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ) اس جملہ پر بھی خالق جل مجدہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا (یعنی) حقیقت امر کا اقرار کیا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وحدی یہ جملہ توحید خالص کو مزید موکد کر دیتا ہے، کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور جب بندہ توحید کی حلاوت سے اپنے قلب میں یک گو نہ جلا و نورانیت محسوس کرتا ہے تو پکارا اٹھتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ گویا جملہ ابواب شرک پر عظمت رب العالمین کا تالہ ڈال رہا ہے، تو رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا اور میرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی میرا کوئی ذات و صفات میں شریک ہے۔ مگر ہائے بدنصیب قوم کہ ذات باری میں تو شریک نہیں کرتے مگر صفات رب العالمین میں بے حد شریک بنا رکھا ہے۔ کوئی درختوں سے مرادیں مانگتا ہے تو کوئی پتھر کے صنم سے تو کوئی اولیاء کی امداد چاہتا ہے تو کوئی قبروں سے اولاد مانگتا ہے تو کوئی زندہ فقیروں سے۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔

حمد و کبریائی حق تعالیٰ کو ہی زیب دیتی ہے

(۴۲۰) عن الأغرأبی مسلم أنه شهد علی أبی هريرة رضی اللہ عنہ وأبی سعید رضی اللہ عنہ أنهما

شهدا علی رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي. وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لِي. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَ لِي الْحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي. مَنْ رَزَقَ هُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمْسَهُ النَّارُ.“

[صحيح] (أخرجه ابن ماجه ج ۲ / ۳۷۹۴)

(۴۲۰) ترجمہ: اغر ابو مسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے گواہی دی کہ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے نے سچ کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں مگر میں، اور میں سب سے بڑا ہوں، اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے نے سچ کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي؛ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ کہتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لِي، کوئی میرے سوا معبود نہیں مگر میں اور میرا کوئی شریک و ساتھی نہیں، اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی مالک

اور اس کے لیے حمد و تعریف زیبا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے نے سچ کہا، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا إِلَى الْمَلِكُ وَلِي الْحَمْدُ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ملک میرے لیے ہے اور حمد و تعریف میری ذات کے لیے زیبا ہے؛ اور جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی ذات پاک کی اعانت و مدد سے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي. یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی ذات پاک کی اعانت و مدد سے، (اگر راوی حدیث نے کہا:) جو موت کے وقت ان کلمات کو پڑھ لے گا اس کو نارِ جہنم نہیں لگے گی۔

باب : وَاحِدَةٌ لِّيْ وَ وَاحِدَةٌ لَّكَ وَ وَاحِدَةٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ.....

باب: ایک تیرے لیے اور ایک میرے لیے

(۴۲۱) عن سلمان رضی اللہ عنہ قال:

”لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: وَاحِدَةٌ لِّيْ وَ وَاحِدَةٌ لَّكَ وَ وَاحِدَةٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ. فَأَمَّا الَّتِي لِيْ: تَعْبُدُنِيْ وَ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا، وَ أَمَّا الَّتِي لَكَ: فَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَيْءٍ جَزَيْتَكَ بِهِ، وَ أَنَا أَعْفِرُ وَ أَنَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَ أَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ: مِنْكَ الْمَسْأَلَةُ وَ الدُّعَاءُ وَ عَلَى الْإِجَابَةِ وَ الْعَطَاءِ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد في كتاب الزهد له/ص ۴۷)

صفاتِ ثلاثہ

(۴۲۱) ترجمہ: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا

کیا تو حق تعالیٰ نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک میرے لیے اور ایک تیرے لیے اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے۔

جو محض میری ذات کے لیے ہے وہ تیری ایسی عبادت جس میں تو میرے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، اور جو محض تیرے لیے ہے وہ تیرے اعمالِ حسنہ و سیئہ ہیں۔ جس کا تجھے بدلہ ملے گا۔ نیکی پر اجر و ثواب اور اگر بدی و سیئہ ہیں تو میں معاف کر دوں گا؛ کیوں کہ میں غفور رحیم ہوں اور جو تیرے اور میرے مابین ہے، وہ تیری جانب سے سوال کرنا، مانگنا اور دعا کرنا ہے اور میرا کام تیری دعاؤں کو قبول کرنا، تجھے دینا اور تیرے سوال کو پورا کرنا ہے۔

تو مانگتا جا میں قبول کرتا جاؤں گا

(۴۲۲) عن أنس عن النبي ﷺ قال:

”يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! وَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ لِي وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَأَمَّا الَّتِي لِي فَتَعْبُدْنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَأَمَّا الَّتِي لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَيْءٍ أَوْ مِنْ عَمَلٍ وَفَيْتُكَهُ. وَأَمَّا الَّتِي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ.“

[ضعيف] (أخرجه البزار في مسنده ج ۱ / ۱۹ كشف الأستار)

(۴۲۲) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کے رسول ﷺ سے بیان کرتے ہیں، حق

جل مجدہ فرماتا ہے: اے آدم کی اولاد! ایک چیز تیرے لیے ایک میری ذات کے لیے اور ایک میرے اور تیرے درمیان منقسم ہے۔ جو محض میری ذات کے لیے ہے وہ تیری عبادت ہے، جس میں کسی کی شرکت تیری جانب سے مجھ کو گوارا نہیں، جو تیرے لیے ہے وہ تیرے وجود سے نکلا ہوا عمل، تیرے حرکات و سکنات ہیں جن کا پورا پورا بدلہ میں تجھ کو دوں گا اور جو تیرے اور میرے درمیان ہے، وہ تیری جانب سے دعاؤں کا مانگنا اور میرا کام قبول کرنا ہے۔

صفاتِ اربعہ کا متحمل انسان

(۴۲۳) ولأبي يعلى عن أنس رضي الله عنه:

رفعه عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه قال:

”أَرْبَعُ خِصَالٍ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِيْ وَوَاحِدَةٌ لَّكَ وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِيْ. فَأَمَّا الَّتِي لِيْ: فَتَعْبُدُنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّتِي لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ جَزَيْتَكَ بِهِ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَ عَلَيَّ الْإِجَابَةُ، وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِيْ فَارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ.“

[ضعيف] (كما في المطالب العالية ج ۳/ ۳۲۸۶)

(۴۲۳) ترجمہ: حضرت انس رضي الله عنه مرفوعاً نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں، حق تعالیٰ نے فرمایا: چار عادتیں و خصلتیں؛ جن میں سے ایک خاص میری ذات کے لیے ہے اور ایک خاص تیرے لیے ہے اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے اور ایک تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔

وہ جو میری ذات کے لیے خاص ہے اور اس میں میرا کوئی شریک نہیں، وہ یہ ہے کہ تو میری عبادت کرے اور اس عبادت میں تو میرے علاوہ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرائے اور جو محض تیرے لیے مجھ پر ہے اور اس میں کوئی بھی شریک نہیں، وہ تیری نیکیاں ہیں، جس کا بدلہ میں تم کو دوں گا اور جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے، وہ یہ ہے کہ تیرا کام دعا کرنا اور مجھ پر تیری دعاؤں کو قبول کرنا ہے اور جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے، وہ یہ ہے کہ تو میرے بندوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔

جمالی و کمالی صفاتِ اربعہ

حق جل مجدہ نے عظیم ترین ادب اور تربیتِ طاہر و باطن کی نشان دہی فرمائی ہے: عبادت صرف ایک اس ذات کی ہونی چاہیے جو مالک کائنات اور رب کائنات ہے۔ اس میں شرکت کا تصور بھی ممکن نہیں؛ اس لیے ادنیٰ شرک بھی، ظلم عظیم ہے، خواہ ذات میں ہو یا صفات میں۔

دوسرے جس ذات کے لیے عبادت کی جاتی ہے اسی سے امیدِ اجر بھی ہونی چاہیے اور جب ایک عامل کی اجرت دوسرے عامل کو نہیں دی جاتی، تو ’عبادت‘ جو اعلیٰ ترین ہے، اس کی اجرت، احکم الحاکمین کی عدالت عالیہ سے دوسروں کو بھلا کیسے ملے گی۔

تیسرے، دستِ سوال پھیلانا ہے؛ ہم ناقص، ہماری تدبیریں ناقص، ہماری ذات اپنے وجود میں ذاتِ حق کی محتاج، ہماری صفات ازاول تا آخر، سب خالق کی نعمتوں کی محتاج۔ یہاں تک کہ ہر لمحہ، ہر آن، ایک ایک سانس کے ہم محتاج؛ لہذا سوال لازمی ہے، بغیر مانگے نہ ذات کا مسئلہ حل ہوگا اور نہ ہی ہماری صفات کا۔

اب سوال یہ ہے کہ مانگیں اس سے جس کے خزانہ غیب میں کمی نہیں اور جو خود کسی کا محتاج نہیں۔ بادشاہ سے بھی مانگو تو وہ اپنی شہنشاہیت کا ایک ایک لمحہ محتاج ہے اور محتاج کسی محتاج کے احتیاج کو ابدی طور پر دور کر ہی نہیں سکتا؛ کیوں کہ وہ اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر سائل کو دے گا اور ذاتِ حق، اللہ الصمد! وہ بے نیاز ہے ”وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ“ وہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا ”وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ“ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو؛ لہذا بندہ کے سوال کو پورا کرنا، صرف ذاتِ حق ہی کے لیے ممکن ہے۔ حدیث میں ہے کہ: انسان سے مانگو تو وہ ناراض اور اللہ تعالیٰ سے مانگو تو وہ خوش! انسان سے نہ مانگو تو خوش! اللہ سے نہ مانگو تو ناراض! اللہ تعالیٰ اپنے در کا ہی سوالی رکھے! (آمین) لہذا بندے پر دعا کرنا ضروری اور حق جل مجدہ کا بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ وعدہ حتمی و یقینی۔

چوتھا ادب یہ بتلایا گیا کہ: دیکھو! جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے

بندوں کے لیے پسند کرو! نفع و نقصان ہر دو کو انسان خوب اچھی طرح جانتا ہے اور اس کے حصول کی، یا دفع کی کوشش بھی کرتا ہے؛ مگر محض اپنی ذات کے لیے، حق تعالیٰ نے انسان کو ادب بتلایا کہ اپنے نفع و نقصان کو حیوان و درندے بھی جانتے ہیں اور تم انسان ہو، کچھ تو خیال رکھو! بلکہ بعض حیوان اور چرند و پرند کو دیکھا گیا کہ خطرہ سے بچنے کے لیے ایک ایسی آواز لگائی کہ اپنے ہم جنس کو متنبہ کر دیا اور سبھی بچ گئے۔ خاص کر شکار کے موقع پر اس کا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک پرندہ اڑا اور اس نے آواز دی جس سے تمام پرندوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ اللہ اکبر! مگر انسان پر جب شہوت اور حرص کا بھوت سوار ہوتا ہے تو یہ درندوں سے بھی آگے نکلتا ہے۔ اور یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس عمل سے انسانیت سے تعلق رکھنے والوں کو کس قدر اذیت ہوگی، یہ معاملہ تو اسلام میں، کفار کے ساتھ بھی جائز نہیں، چہ جائیکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے! (آمین)

باب : لَا قُطْعَنَ أَمَلٍ كُلِّ مُؤْمِلٍ دُونِي بِالْإِيَّاسِ

باب: دوسروں سے امید رکھنا محرومی کا سبب ہے

(۴۲۴) للديلمي عنه (أبي ذر رضي الله عنه):

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَا قُطْعَنَ أَمَلٍ كُلِّ مُؤْمِلٍ دُونِي بِالْإِيَّاسِ وَلَا لِبَسَنَّهُ ثَوْبَ الْمُدْلَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا نُحِينَهُ مِنْ قُرْبِي، وَلَا بُعِدَنَهُ مِنْ وَصْلِي، أَيُّؤْمِلُ عَبْدِي غَيْرِي فِي الشَّدَائِدِ وَالشَّدَائِدُ بِيَدِي، وَأَنَا الْحَيُّ الْكَرِيمُ، وَيَرْجُو غَيْرِي وَبِيَدِي مَفَاتِيحُ الْأَبْوَابِ، وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي. مَنْ ذَا الَّذِي أَمَلَنِي لِعَظِيمِ نَوَائِبِهِ فَقَطَعْتُ بِهِ دُونَهَا! أَمْ مَنْ ذَا الَّذِي رَجَانِي لِعَظِيمِ جُرْمِهِ فَقَطَعْتُ رَجَاءَهُ مِنِّي جَعَلْتُ آمَالَ عِبَادِي مُتَّصِلَةً بِي وَمَلَأْتُ سَمَاوَاتِي مَنْ لَا يَمَلُّ تَسْبِيحِي فَيَا بُؤْسًا لِلْقَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِي! وَيَا شَقَوَةً لِمَنْ عَصَانِي وَلَمْ يُرَاقِبْنِي. [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱۶/۴۳۷۵۵)

اللہ پاک سے امیدیں رکھنا اور غیروں سے مکمل ناامید ہونا کمالِ توحید و ایمان ہے

(۴۲۴) ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: لوگو! میرے سوا دوسرے سے جو بھی کوئی امید رکھے، میں اس کی امید کو مایوسی کے ذریعہ توڑ دوں گا اور برسرِ عام اس کو ذلت کا لبادہ پہنا دوں گا اور اپنے ذاتِ حق سے قریب نہیں ہونے دوں گا اور اپنے وصل سے دور کر دوں گا۔ کیا میرا بندہ ہو کر غیروں سے امیدیں لگاتا ہے جبکہ میں حیّ کریم ہوں۔ دوسروں سے تمنائیں کرتا ہے جب کہ ہر مشکل کے آسان کرنے کی چابی میرے پاس ہے اور میرا دروازہ ہر وقت اس شخص کے لیے کھلا ہے جو مجھ کو ہی پکارے۔ کون ہے جس نے اپنے سخت ترین، مشکل حالات میں مجھ سے امیدیں لگائیں ہوں اور میں نے اس کی حاجت روائی نہ کی ہو۔ کون ہے جس نے بڑی سے بڑی معصیت و جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد میری مغفرت کی امیدیں لگائیں ہوں اور میں نے اس کو تمنائے مغفرت و رحمت سے مایوس کیا ہو۔ میں تو اپنے بندوں کی امیدوں، تمنائوں، آرزوؤں، خواہشوں کو اپنی ذات سے جوڑے ہوا ہوں۔ (کہ بندہ خواہش ظاہر کرتا ہے اور میں اس کی بھلائی کے ساتھ تدبیریں کرتا رہتا ہوں، کبھی بعینہ اس کی مراد پوری کرتا ہوں، کبھی اس کی خواہش کو پوری نہ کر کے بڑی آفت و بلا کو ٹال دیتا ہوں، کبھی خواہش سے اچھی چیز دے دیتا ہوں، کبھی اس کے لیے اس کا بدلہ عالمِ آخرت میں دینا طے کرتا ہوں؛ دیتا ہوں ضرور مگر بندہ کی مصلحت کو دیکھ کر، کہ مانگنے والے کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مل کر مجھ کو کیا نقصان ہوگا، اس لیے مجھ سے مایوس نہ ہوا کرو۔) میں نے تمام آسمانوں کو نعمتوں سے بھر دیا ہے، اس شخص کے لیے جو مانگنے سے نہ تھکے، میری تسبیح سے نہ اکتائے، میری ذات کی طرف توجہ رکھنے سے نہ گھبرائے۔ افسوس حیرانی و پریشانی ہے اس شخص کے لیے جو میری رحمت سے ناامید ہو، افسوس بدبختی و بد نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو میری نافرمانی کرے اور مجھ کو اپنا نگہبان اور احوال سے باخبر نہ جانے۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کی حاجتوں کو اپنی ذات سے وابستہ رکھا ہے

اس حدیث قدسی میں حق جل مجدہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی ہے کہ اپنی تمام امیدیں، تمنائیں، آرزوئیں صرف اور صرف ذات حق بیدہ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، بیدہ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، بیدہ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے مستحکم و مضبوط کر لیں۔ اپنا تعلق باقی سے کر لیں فانی سے نہ رکھیں، ورنہ خالق کل شئی فعال لما یرید تم کو گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ مقام عزت میں ذلت اور راحت و طمانیت کو قمت و لعنت میں بدل کر زندگی پریشان کن اور تلخ بنا دے گا، لہذا اپنی ظاہری و باطنی دینی و دنیوی تمام حاجتیں اس رب کریم کے سامنے پیش کریں جس کے خزانہ رحمت میں سب کچھ بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے۔ غیروں سے وابستگی اس قدر جرم ہے کہ مقام قرب و صل جو مومنین کا ملین کا اصل مایہ زندگی ہے حق جل مجدہ اس عظیم نعمت سے اس کو دور رکھتے ہیں اور پھر شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنی ضرورتوں، حاجتوں کو غیروں سے بیان کرتے ہو جب کہ میں حی و کریم ہوں، امیدیں اور حاجات انسانی کی تکمیل کے لیے میرے خزانہ غیب میں ہر حاجت روائی کے لیے اس کا حل وافی و شافی موجود ہے، ہر مشکل کو دور کرنے کی چابی میرے پاس ہے، میں نے اپنے بندوں کی حاجتوں کو اپنی ذات سے وابستہ کیا ہے، غیروں کو اپنے بندوں کا حاجت روا بنایا ہی نہیں، لہذا میرے بندے میرے بن کر رہیں۔

بندوں کی حاجتیں حق تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہیں

حق جل مجدہ اپنے بندوں کو قریب سے اقرب کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرا دروازہ بلا امتیاز ذاکر و غافل، مطیع و عاصی، شقی و سعید، اپنے بیگانے سبھی کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے، کوئی پکار کر تو مجھ کو دیکھے، ہے کوئی ایسا جس نے مجھ کو پکارا ہو اور میں نے اس کی پکار پر لبیک نہ کہا ہو، ہے کوئی جس نے فریاد کی ہو اور میں نے اس کی داد رسی نہ کی ہو، ہے کوئی جس سے مشکلات اور سخت ترین حالات میں مجھ سے وابستگی رکھی ہو اور میں نے اس کی

منزل کو آسان نہ کیا ہو۔ اور ہے کوئی جس نے اپنی نافرمانیوں سے میری انتہا نہ کردی ہو اور پھر امید غفو و کرم کے ساتھ میرے در پہ آیا ہو، اور میں نے اس کو واپس کر دیا ہو، دن رات نہ معلوم کتنے عادی مجرم باب رحمت پر دستک دے کر مغفرت کا پروانہ حاصل کرتے ہیں۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کی آرزوں کو، امیدوں کو، تمناؤں کو، اپنی ذات سے وابستہ رکھا ہوا ہے، اپنے بندوں کا حاجت روا میں خود ہوں، اور میں نے تمام آسمانوں کو اپنی بے نیازی کی تسبیح سے پُر کیا ہوا ہے۔ بد نصیبی و حراماں نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو میری رحمت سے مایوس ہو رہا ہے۔ جبکہ میری رحمت وسیع ہے، اور بد بختی ہے اس شخص کے لیے جو میری نافرمانی کرتا ہے، جبکہ اللہ پاک کی نگاہ حراست میں پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معیت کا استحضار عطا فرمائے آمین!

باب: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

باب: جب رسول اللہ پر اللہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نازل ہوئی

(۴۲۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

”لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرہ: ۲۸۴)

قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَّوَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكْبِ فَقَالُوا: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ! كَلَّفَنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نَطِيقُ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أَنْزَلْتَ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا نَطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ : سَمِعْنَا وَ
عَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

قَالُوا: سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا
الْقَوْمُ ذَلِكَ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا.

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ أَمِنَ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. (البقره: ۲۸۵)

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾
(قَالَ: نَعَمْ)

﴿رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾
(قَالَ: نَعَمْ)

﴿رَبَّنَا وَ لَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾
(قَالَ: نَعَمْ)

﴿وَاعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ﴾ (البقره: ۲۸۶)
(قَالَ: نَعَمْ)

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۱۱۵)

حق تعالیٰ کے علم، قدرت اور ملک کا کمال

(۲۲۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر

آیت:

﴿لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ وَ اِنْ تُبَدُّوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ (البقرہ: ۲۸۴)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے (پھر بجز کفر و شرک کے) جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔)

تک نازل ہوئی۔ تو اصحاب رسول اللہ ﷺ کو سخت فکر و غم لاحق ہو گیا۔ سب کے سب نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم کو مکلف بنایا گیا ان اعمال کا جن کی ہمیں استطاعت و قدرت ہے۔ روزہ، نماز، جہاد، صدقہ اور آپ پر یہ آیت نازل ہوئی (کہ دل کی چھپی ہوئی باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ و پکڑ ہوگا جس پر ہمارا کوئی دخل نہیں) تو ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اہل کتاب نے آپ سے پہلے کہا تھا، کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ تم بھی یہی کہو۔ نہیں! تم لوگ تو کہو سَمِعْنَا ہم نے سنا وَاَطَعْنَا اور خوشی سے مانا۔ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پالنہار! اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔

صحابہؓ نے بیک زبان کہنا شروع کر دیا۔

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۔ سب لوگ اس کو پڑھنے لگے، یہاں تک کہ ان کی زبانیں خشک ہو گئیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ

مَلَأْنِيهِ وَكُتِبَ وَرُسُلُهُ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

اعتقاد رکھتے ہیں رسول (ﷺ) اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے سبب پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔

جب مذکورہ آیت آمن الرسول سے غفرانک ربنا والیک المصیر تک پڑھا (گویا کہ امر و حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو پھر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اس کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے، اے ہمارے رب ہم پر دار و گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔
حق تعالیٰ فرماتے ہیں: نعم ہاں میں نے وہ قبول کر لیا جو تم نے کہا۔

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾
اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں: نعم ہاں میں نے وہ قبول کر لیا جو تم نے کہا۔

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار (دنیا یا آخرت کا) نہ ڈالے جس کی ہم کو سہار نہ ہو۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں: نعم ہاں میں نے وہ قبول کر لیا جو تم نے کہا۔
﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ﴾

اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر آپ ہمارے کارساز ہیں (اور کارساز طرفدار ہوتا ہے) سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں: نعم ہاں میں نے وہ قبول کر لیا جو تم نے کہا۔ (آخر جہ مسلم ۱/۱۱۵)
جب ثابت ہو چکا کہ رذائلِ نفس کا مواخذہ اعمالِ بدنیہ کے مواخذہ سے زیادہ سخت ہے اور طاقت سے زیادہ آدمی مکلف نہیں ہے گواگر بندہ اپنی امکانی کوشش کرے اور مجاہدہ نفسانی کے ذریعہ امراضِ نفسانی کو دور کرنے کی جدوجہد کو کام میں لائے اور خواہشِ نفس کے پیچھے نہ پڑ جائے اور رذائلِ نفس کو دور کرنے کے لیے فقراء کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ اس کے اندرونی معاصی معاف فرمادے گا مواخذہ نہ کرے گا، کیونکہ طاقت سے زیادہ بندہ مکلف نہیں اور ممنوعاتِ الہی پر کار بند ہونے کی وہ امکانی کوشش کر چکا، لیکن جو شخص اپنے اندرونی عیوب کی طرف توجہ ہی نہ کرے اور رذائلِ نفس کو دور کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فقراء کے دامن سے وابستہ ہونا ایسا ہی فرض ہے جیسے کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے احکام کو سیکھنا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: میں نے تم میں دو عظیم الشان چیزیں چھوڑی ہیں، ایک کتاب اللہ دوسری اپنی آل، پس اللہ کی کتاب کو استنباطِ احکامِ درسی اعمال، نصیحت پذیری، اور مدارجِ قرب کی ترقی کے لیے پکڑنا ضروری ہے اور مرضی مولیٰ کے مطابق باطن کی صفائی اور نفس کے تزکیہ کے لیے آلِ رسول ﷺ کے دامن سے وابستہ ہونا بھی لازم ہے۔

اللہ تعالیٰ قیامت میں مومن کی پردہ پوشی کرے گا

ایک حدیث میں ہے کہ ہم طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے پاس بلا لے گا، یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دے گا پھر اس سے کہے گا بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں دن فلاں گناہ کیا؟ وہ غریب اقرار کرتا جائے گا، جب بہت سے گناہوں کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سن! دنیا میں بھی میں نے تیرے ان عیوب کی پردہ پوشی کی اور اب آج کے دن میں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اب اس سے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ہاں البتہ کفار و منافق کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا، ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال

حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: جب سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا ہے تب سے لے کر آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، آج تو نے پوچھا ہے، سن! اس سے مراد بندے کو تکلیفیں مثلاً بخار وغیرہ تکلیفیں پہنچنا ہے، یہاں تک کہ مثلاً ایک جیب نقدی رکھی ہے اور خیال رہا کہ اس کی دوسری جیب میں ہے ہاتھ ڈالا نہیں نکلی دل پر چوٹ سی پڑی پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا وہاں سے مل گئی، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے وقت وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح خالص سرخ سونا ہو۔ (ترمذی)۔ (تفسیر ابن کثیر)

آیت کے نزول پر صحابہؓ کی حالت

بخاری و مسلم اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت **وَإِنْ تُبْذُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبُکُمْ بِهِ اللّٰہُ** نازل ہوئی تو صحابہؓ پر یہ بات بہت شاق گزری اور دوزانو بیٹھ کر انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نماز، روزہ، جہاد اور خیرات کا حکم دیا گیا تھا اس کو ادا کرنے کی ہم میں طاقت تھی، لیکن اب آپ پر آیت نازل ہوئی اس کو برداشت کرنے کی تو ہم میں طاقت نہیں (ہم نفسانی اور قلبی خطرات پر کس طرح قابو پاسکتے ہیں اور کس طرح محاسبہ سے بچ سکتے ہیں) حضور اکرم ﷺ نے جواب میں فرمایا کیا تم وہ بات کہنی چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں کتابوں والوں نے کہی تھی، انھوں نے کہا تھا **سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا** نہیں ایسا نہ کہو بلکہ یوں کہو ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَإِلَیْکَ الْمَصِیْرُ﴾ حسب الحکم لوگ یہ آیت پڑھنے لگے جب زبانوں پر یہ الفاظ خوب رواں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی: ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

رسول اللہ ﷺ اور مومن ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آیت: **وَإِنْ تُبْذُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبُکُمْ بِهِ اللّٰہُ** الخ کے نزول کے بعد شاید صحابہؓ یہ سمجھے کہ خطرات نفس و ساوس کا بھی اللہ محاسبہ فرمائے گا، یا انکسار نفس کی وجہ سے انھوں نے نفسانی گناہوں کے ساتھ اپنے کو آلودہ قرار دیا اس لیے آیت کی حکم آمیز اطلاع ان پر شاق گزری، آخر رسول اللہ ﷺ نے تسلیم و رضا اور توکل کا راستہ ان کو بتایا کیونکہ یہ نفوس مطمئنہ کی ہی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کا ازالہ کر دیا کہ خطرات پر بھی محاسبہ ہوگا اور ان کو تسلی دی کہ تمہارے ایمان سچے ہیں تمہاری نیتیں درست ہیں تمہارے نفس پاکیزہ ہیں اور دل صاف ہیں رذائل نفس کا زوال ایمان کا مقتضا ہے اور اللہ نے ان کے مومن ہونے کی

شہادت آیت مذکورہ میں دی ہے تو گویا رذائل نفسانی سے ان کے نفوس کو پاک اور دلوں کو صاف قرار دیا ہے کیونکہ کامل ایمان حقیقی اسی وقت ہوتا ہے جب نفس اور رذائل نفس بالکل فنا ہو جائیں اور آیت میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہی ہے۔

حضور پر نور ﷺ نے انتظارِ وحی میں از خود آیت کی کوئی تفسیر نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کو ادب کی تعلیم اور تلقین فرمائی۔ صحابہؓ نے فوراً ہی سمعنا اور اطعنا کہا اور کلمات ایمان دل و جان سے کہے، اللہ تعالیٰ کو صحابہؓ کی یہ بات پسند آئی۔ اس پر آئندہ آیتیں یعنی اَمِّنَ الرَّسُولُ النَّازِلُ ہوئی، جس میں اول کی دو آیتوں میں صحابہؓ کی مدح اتری اور تفصیل کے ساتھ ان کی اطاعت کو بیان فرمایا تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور عشاقِ محبین کے دلوں میں جو خلجان اور اضطراب ہو وہ دور ہو جائے اور پھر ان کی اس مدح کے بعد ان کے اس خلجان اور اشکال کا جواب جو ان کو پیش آیا تھا، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الخ سے ذکر فرمایا کہ جو چیز بندہ کی طاقت اور اختیار سے باہر ہے بندہ اس کا مکلف نہیں، لہذا دل میں جو گناہ کا خیال اور خطرہ آجائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، جب تک خود اپنے اختیار اور ارادہ سے اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے اس کا تکلم اور تلفظ نہ کرے۔ اور علیٰ ہذا بھول چوک پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، البتہ جو باتیں بندہ کی قدرت اور اختیار میں ہیں ان پر مواخذہ ہوگا۔

خطا اور نسیان پر مواخذہ

اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ خطا اور نسیان پر مواخذہ عقلاً و شرعاً ممتنع نہیں، نشہ آور چیزوں کے استعمال سے غیر اختیاری طور پر افعال کا صدور ہوتا ہے، مگر عقلاً و شرعاً شراب پینے والا مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ افعال اگرچہ غیر اختیاری ہیں مگر ان غیر اختیاری افعال کا سبب تو فعل اختیاری ہے یعنی نشہ آور چیز کا استعمال۔ اس شخص نے اپنے اختیار کے بے محل استعمال سے حفاظت کیوں نہیں کی اس لیے قابلِ مواخذہ ہے۔ نسیان اگرچہ بالذات غیر اختیاری ہے مگر اس کا سبب عموماً اختیار ہوتا ہے، اسی وجہ سے

بسا اوقات بھولنے والے پر لا اُبالیّت اور بے پروائی کا الزام عائد کرتے ہیں، اور خطا کار پر سہل انگاری اور بے احتیاطی اور بے توجہی کا الزام رکھتے ہیں، عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں:

لاتؤاخذنا ان نسينا شدة گواه کہ بود نسیاں بوجہ ہم گناہ
زانکہ استکمال تعظیم او نکرد ورنہ نسیاں در نیاوردے نبرد

(معارف کاندھلوی)

اخفاءِ شہادت کا خیال

شععیؒ اور عکرمہؒ نے آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اخفاءِ شہادت کا جو خیال تمہارے دلوں کے اندر ہوگا اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ اس کی حساب فہمی کرے گا۔

غیر مادی مخلوقات

بکثرت ممکنات غیر مادی ہیں انسانوں کی روحیں ملائکہ وغیرہ سب مادہ سے خالی ہیں، اہل دل واقف ہیں کہ قلب روح سرخفی انھی تمام کے تمام غیر مادی ہیں اللہ ہی اپنی مخلوق سے واقف ہے کہ کتنی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔

بغیر حساب جنت میں جانے والے

رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آدمیوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار شخص ہوں گے اور پھر میرے رب کے تین لپ بھر بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ (رواہ احمد ترمذی وابن ماجہ)

حضرت اسماء بنت یزید کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے مگر وہ تھوڑے

ہوں گے، ان کو جنت میں بلا حساب داخل کر دیا جائے گا پھر باقی لوگوں کو حساب کے لیے جانے کا حکم ہوگا۔ (رواہ البیہقی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، شگون نہیں لیتے ہوں گے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ (متفق علیہ)

حضرت ابن عباسؓ سے ایک طویل حدیث میں اسی طرح مروی ہے۔
میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث مقدسہ کی رفتار عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا حساب جنت میں جانے والے اہل تصوف ہی ہوں گے جو اللہ کے عاشق ہیں کیونکہ آیت:

﴿وَإِنْ تُبْذُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ﴾ میں اللہ نے حساب فہمی کو نفسانی گناہوں سے متعلق فرمایا ہے اس آیت میں اظہار اور اخفا دونوں کو محاسبہ کے لیے مساوی قرار دیا ہے جیسے آیت ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ میں استغفار اور عدم استغفار کو مساوی قرار دیا ہے۔ حساب فہمی اگرچہ اعمالِ اعضاء کی بھی ہوگی کچھ نفسانی گناہوں کی ہی خصوصیت نہیں ہے لیکن اعمال کے مقابلہ میں نفسانی رذائل شدید ترین ہوتے ہیں ان کی بدی زیادہ ہے جسمانی گناہ بھی انہی سے پیدا ہوتے ہیں، تزکیہ نفس اور جلاء قلب کے بعد گناہوں کا ارتکاب بہت ہی کم ہوتا ہے اس لیے صرف باطنی گناہوں کے حساب فہمی کا ذکر کیا، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ بدن کے اندر ایک ایسی بوٹی ہے کہ جب وہ درست ہوتی ہے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتی ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے اور وہ دل ہے۔

تمام آلودگیوں سے قلب کی صفائی اور نفس کے پاکیزہ و مطمئن ہونے کے بعد بھی آدمی سے کبھی گناہ کا صدور ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً ندامت ہوتی ہے اور توبہ کر لیتا ہے اس

طرح اس کی بدیاں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں، اللہ غفور رحیم ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، حضرت ابن مسعودؓ سے مرفوع روایت ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ (رواہ ابن ماجہ والبیہقی)

شرح السنۃ میں حضرت ابن مسعودؓ کی موقوف حدیث آئی ہے کہ پشیمانی توبہ ہے، صوفیہ ہی وہ لوگ ہیں جن کو حدیث مبارک میں فقراء مومنین کے نام سے ذکر کیا گیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جنت کے دروازہ کی زنجیر کو ہلانے والا سب سے پہلے میں ہی ہوں گا۔ اللہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھول دے گا اور مجھے اندر داخل فرمائے گا۔ اس وقت میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے اور میرا یہ کلام بطور فخر نہیں ہے۔

فقیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو صوفیہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، نہ اپنا وجود نہ متعلقات وجود وہ اپنی ہستی، مرضی مولیٰ کے حصول کے لیے وقف کر دیتے ہیں، امراض نفسانیہ اور باطنی گناہ تو ان سے بالکل ہی سلب ہو جاتے ہیں۔ وجود اور کمالات ہستی ان کے پاس ضرور ہوتے ہیں مگر وہ ان کمالات کو اللہ کی امانت اور ودیعت سمجھتے ہیں اور ہر کمال کو اللہ کی عطاء جانتے ہیں۔ ہر نیکی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں گویا اپنی ذات کو نیکی سے متصف ہی نہیں کرتے اور نہ کسی اچھے کام کا صدور اپنی ذات سے جانتے ہیں اسی لیے کسی اچھے کام سے ان کے اندر نہ غرور پیدا ہوتا ہے نہ فخر نہ الوہیت باطلہ کا کوئی شائبہ۔ حدیث مذکور میں حضور اقدس ﷺ نے اپنے ساتھ ستر ہزار کا داخلہ بتایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے، غالباً اول ستر ہزار سے تو حضور ﷺ کی مراد وہ لوگ ہیں جو بجائے خود شامل ہونے کے بعد دوسرے کالموں کے لیے رہنما ہوتے ہیں جیسے انبیاء اور بہت سے اولیاء مرشدین، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے ستر ہزار علماء راسخین اور اولیاء صالحین اور صدیقین ہوں گے، جن کے لیے اول گروہ، راہنما اور مرشد ہوتا ہے، اول گروہ کامل گروہوں کا ہے۔ اور دوسرا کالموں کا، رہا اللہ کے تین لپ بھر لوگوں کو داخلہ تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد کثرت ہے، ورنہ اللہ کے لپ کا نہ کوئی مفہوم ہے نہ لپوں کی تعداد

کا) اللہ کے تو ایک لپ میں اول آخر سارا جہان آجاتا ہے (تین لپ کا کیا معنی) قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان لپٹے لپٹائے اس کے دست قدرت میں ہوں گے پس غالباً تین لپ فرمانے سے انسانوں کی تین قسمیں مراد ہیں۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے راہ حق میں اپنی جانیں دیدیں یعنی شہداء، دوسرا وہ جنہوں نے مرضی مولیٰ کی طلب میں اپنی عمریں اس کی اطاعت میں صرف کر دیں۔ یہ گروہ ان باصفا مریدوں کا ہے جو مذکورہ بالا مکملین و کاملین کے دامن سے وابستہ ہے۔ تیسرا گروہ جنہوں نے مرضی مولیٰ حاصل کرنے کے لیے اپنے مال خرچ کیے یہ گروہ اول اور دوسرے نمبر کے گروہ کے درجہ تک تو نہ پہنچ سکا مگر ان کی راہ پر چلنے والا ضرور ہے، پس یہی تین گروہ اللہ کے تین لپوں میں ہوں گے، اور ہر لپ بھر کر اللہ ایک ایک گروہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ رب پر ہی بھروسہ رکھنا صوفیہ کی باطنی صفت ہے اور راتوں کو ذکر و عبادت کے لیے بستروں سے پہلو الگ رکھنا ظاہری علامت ہے۔

آخری دو آیتوں کی فضیلت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس شخص نے رات میں دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں، اور ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزانے میں سے نازل فرمائی، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں اور مستدرک حاکم اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے، جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، اسی لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، اسی لیے حضرت فاروق اعظمؓ اور علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل نہ ہو بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔

پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا

اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ قیامت کے روز فرمائے گا کہ یہ وہ ہے جس میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے، اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے، اور میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن پر فرشتوں کو اطلاع نہیں، اور نہ انھوں نے وہ چیزیں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہیں، اور اب وہ سب تمہیں بتلاتا ہوں، اور ان پر محاسبہ کرتا ہوں، پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، پھر مومنین کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ (قرطبی)

اعمالِ ظاہرہ و باطنہ کا محاسبہ

اور تفسیر مظہری میں ہے کہ انسان پر جو اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں یا حرام کیے گئے ہیں وہ کچھ تو ظاہری اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام معاملات اسی قسم میں داخل ہیں اور کچھ اعمال و احکام وہ بھی ہیں جو انسان کے قلب اور باطن سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان و اعتقاد کے تمام مسائل تو اسی میں داخل ہیں، اور کفر و شرک جو سب سے زیادہ حرام و ناجائز ہیں، ان کا تعلق بھی انسان کے قلب سے ہی ہے، اخلاق صالحہ تو اضع، صبر، قناعت، سخاوت، وغیرہ اسی طرح اخلاق رذیلہ کبر، حسد، بغض، حب دنیا، حرص وغیرہ یہ سب چیزیں ایک درجہ میں حرام قطعی ہیں، ان سب کا تعلق بھی انسان کے اعضاء و جوارح سے نہیں بلکہ دل سے اور باطن سے ہے۔

اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ کا حساب قیامت میں لیا جائے گا، اسی طرح اعمال باطنہ کا بھی حساب ہوگا، اور خطا پر مواخذہ ہوگا۔

اس سے مراد وہ سخت اعمال ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد تھے، کہ کپڑا پانی سے پاک نہ ہو، بلکہ کاٹنا یا جلانا پڑے، اور قتل کے بغیر توبہ قبول نہ ہو، یا مراد یہ ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب

نازل نہ کیا جائے جیسا کہ بنی اسرائیل کے اعمال بد پر کیا گیا، اور یہ سب دعائیں حق تعالیٰ نے قبول فرمانے کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کر دیا۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

حضرت شیخ سید نور محمد بدایونی

حضرت شیخ شہیدؒ نے اپنے شیخ سید نور محمد بدایونی رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب شیخ بدایونی کے پاس کھانا یا کچھ اور چیز ہدیہ میں آتی تھی تو شیخ بصیرت کی نظر سے اس پر غور کرتے تھے، اگر اس کے اندر کسی قسم کی تاریکی نظر نہ آئی تو خود کھا لیتے یا استعمال کر لیتے یا دوسرے کو دیدیتے اور کبھی ہدیہ میں آئے ہوئے کھانے کو زمین میں دفن کر دیتے۔ کسی بے بصیرت شخص نے پوچھا، شیخ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کسی دوسرے کو ہی کھلا دیا کریں، فرمایا: سبحان اللہ، اگر مسلمان کو کھانے میں زہر ملا نظر آ جائے اور وہ خود نہ کھائے تو کیا دوسرے کو کھانے کے لیے دینا جائز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَ اِنْ اَفْثَاكَ الْمُفْتُوْنَ کا روئے خطاب انہی لوگوں کی طرف ہے یعنی چاہے مفتی تم کو فتویٰ دے چکے ہوں پھر بھی اپنے دل سے فتویٰ طلب کرو، (اگر مفتیوں کے جائز قرار دینے کے باوجود تمہارا دل اس کے جواز کی طرف راغب نہ ہو تو مت اختیار کرو)۔

خطا و نسیان معاف ہے

حدیث سے ثابت ہے اور اجماع بھی منعقد ہے کہ اس امت کی خطا و نسیان کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ ایسی صورت میں آیت میں جو دعا مذکور ہے اس کا ورد صرف طلب دوام اور شہرِ نعمت کے لیے رسول اللہ ﷺ فرما چکے ہیں کہ میری امت سے خطا و نسیان اور مجبوری کا مواخذہ اٹھادیا اور اس کو اگر پڑھا جائے گا تو ضرور سیدھا راستہ اللہ دکھا دے گا اور دوسرے ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا﴾ سے آخر سورۃ تک اگر پڑھا جائے گا تو اس کو اللہ قبول فرمائے گا۔ اور حسب دعا عطا کرے گا اور یہ دونوں نور صرف رسول اللہ ﷺ کو ہی عطا کیے گئے ہیں اسی لیے آپ کے بعد آپ کی امت بحیثیت مجموعی قیامت تک گمراہ نہ ہوگی۔

ایک گروہ حق پر قائم رہے گا

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت بحیثیت مجموعی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث صحیحین میں معاویہؓ کی روایت سے آئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا مدد نہ کرنے والے اس کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے، اور نہ ان کی مخالفت کرنے والے نقصان پہنچا سکیں گے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا امر یعنی قیامت پورا ہونے کا حکم آجائے گا۔

سدرۃ المنتہیٰ پر عطاء کی گئی تین چیزیں

عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب معراج میں لے جایا گیا اور آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے، سدرۃ المنتہیٰ چھٹے آسمان پر ہے، زمین سے چڑھنے والے اعمال بھی اسی جگہ تک پہنچتے ہیں لے لیے جاتے ہیں اور اوپر سے اترنے والے احکام بھی اسی جگہ تک پہنچتے اور لے لیے جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہیٰ پر ہی وہ چیز چھائی ہوئی ہے جس کا ذکر آیت: ﴿إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ میں آیا ہے یعنی سنہری پتنگے۔ اس جگہ آپ کو تین چیزیں عطا ہوئیں: پانچ وقت کی نمازیں، سورۃ بقرہ کے خاتمہ کی آیت، اور آپ ﷺ کی امت کے ان لوگوں کے کبائر کی معافی جو شرک نہیں کرتے۔ (رواہ مسلم)

نماز، روزہ میں بھول کا ازالہ

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا جو نماز سے سو جائے یا نماز پڑھنی بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے، بھول چوک کے عذر سے اجماعاً روز کی نماز کی قضاء ساقط نہیں، نماز میں سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بالا جماع واجب ہے۔

قتل خطا

قتل خطا موجب کفارہ ہے اور میراث سے بھی اجماعاً محروم کر دیتا ہے۔

یہودیوں کو دیے گئے احکام

﴿كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾، اللہ نے یہودیوں پر پچاس وقت کی نماز فرض کی تھی، اور زکوٰۃ میں ایک چوتھائی مال دینے کا حکم دیا تھا، ان کو یہ بھی حکم تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جائے تو کپڑے کو کاٹ دیا جائے، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو صبح کو اس کے دروازہ پر لکھا ہوا پایا جاتا۔

بقرہ کی دو آیتیں

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سورۃ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں ہیں جو رات کو ان کو پڑھے گا (رات بھر کے لیے) وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ (روۃ الائمۃ السنۃ)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: آسمان وزمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے اللہ نے ایک تحریر لکھ دی تھی جس میں سے دو آیات سورۃ بقرہ کے خاتمہ والی نازل فرما دیں جس گھر میں یہ دونوں آیات تین رات پڑھی جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس کے قریب آ سکے۔ (رواہ البغوی)

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے دو آیات نازل فرمائیں ان آیات کو مخلوق کی پیدائش سے دو ہزار برس پہلے رحمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا جو شخص عشاء کی نماز کے بعد ان کو پڑھ لے گا قیام شب کی جگہ یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ (اخرجہ ابن عدی فی الکامل)

قرآن کا میزان

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ جس میں بقرہ کا ذکر ہے میزان قرآن ہے، تم لوگ اس کو سیکھو، اس کا سیکھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، باطلین اس کی تاب نہیں لاسکتے۔ عرض کیا گیا باطلین کون

ہیں؟ فرمایا: جادو گر۔ (اخرجه الدیلمی فی مسند الفردوس، تفسیر مظہری)

وسوسہ معاف ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں جب تک ان پر عمل نہ ہو ان کو زبان سے نہ کہہ دیا جائے اللہ نے میری امت کو ان سے درگزر فرمایا ہے۔ (متفق علیہ، گلدستہ تفاسیر۔ ج ۱، ص ۲۵۶)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، عطاء اور اکثر اہل تفسیر کے نزدیک آیت: **وَإِنْ تَبْذُؤْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ** میں خطرات نفس یعنی وسوسے مراد ہیں۔ (تفسیر مظہری)

حق تعالیٰ علیم وخبیر ہے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں

(۴۲۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: لما نزلت هذه الآية:

﴿وَإِنْ تَبْذُؤْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ (البقرة: ۲۸۴)

قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ

النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم:

قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا. قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾.

قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.

﴿وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾. (البقرة: ۲۸۶)

قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۱۱۶)

(۴۲۶) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب یہ آیت نازل

ہوئی:

﴿وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهُ﴾

(یعنی) جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔

تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کو اس غم سے سخت فکر و رنج لاحق ہو گیا جو کسی اور سبب سے نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور ﷺ نے اس کو محسوس کر لیا تو فرمایا: سب کہو سمعنا و اطعنا و سلمنا (ہم نے سن لیا اور خوشی سے مان لیا اور سر تسلیم خم کر دیا) تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو خوب راسخ کر دیا اور آیت نازل ہوئی۔

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اُكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا﴾

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا، مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے قبول کر لیا اور تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَي الدِّينِ مِنْ قَبْلِنَا﴾

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: میں نے ایسا ہی کیا ہے۔

﴿وَ اَغْفِرْ لَنَا وَ اَرْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا﴾

اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں۔

(اخرجہ مسلم ۱/۱۱۶)

اَمَنَ الرَّسُولُ جَبَ نَازِلِ هُوْنِ

(٤٢٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ:

”لَمَّا نَزَلَتْ

﴿اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾

قَرَأَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَالَ:

﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا﴾

قَالَ اللّٰهُ : قَدْ غُفِرْتُ لَكَ . قَالَ:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا﴾ .

قَالَ اللّٰهُ : لَا اُؤْخِذُكَ . فَلَمَّا قَالَ:

﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا﴾

قَالَ : لَا اَحْمِلُ عَلَيْكُمْ . فَلَمَّا قَالَ :

﴿وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

قَالَ : لَا اَحْمِلُكُمْ . فَلَمَّا قَالَ :

﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا﴾

قَالَ اللّٰهُ قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ وَ قَدْ غُفِرْتُ لَكُمْ . فَلَمَّا قَالَ :

﴿وَ اَرْحَمْنَا﴾

قَالَ : قَدْ رَحِمْتُكُمْ . قَالَ :

﴿فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾ (البقرة ٢٨٦)

قَالَ : قَدْ نَصَرْتُكُمْ .“

[صحيح لغيره] (أخرجه أبو عوانه في مسنده ج ١ ص ٧٦)

(٢٢٤) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت نازل

ہوئی۔

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾

اعتقاد رکھتے ہیں رسول (ﷺ) اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔

تو رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلاوت کی، جب غُفْرَانُكَ رَبَّنَا پڑھا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں نے آپ کی مغفرت کر دی۔ جب

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾۔ پڑھا۔

حق تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کا مواخذہ ودارو گیر نہیں کروں گا۔

جب ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، پڑھا۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: تم پر سخت حکم نہیں بھیجوں گا۔

جب ﴿وَلَا تُحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

اور ہم پر کوئی ایسا بار (دنیا و آخرت کا) نہ ڈالے جس کی ہم کو سہار نہ ہو۔

حق تعالیٰ نے فرمایا: ایسا بار نہیں ڈالوں گا جس کی قدرت نہ ہو۔

جب ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا﴾

اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو۔

حق جل مجدہ نے فرمایا: یقیناً میں نے تم کو معاف کر دیا اور یقیناً میں نے تیری مغفرت کر دی۔

جب ﴿وَارْحَمْنَا﴾۔ (اور رحم کیجئے ہم پر)

حق تعالیٰ نے فرمایا اور رحم کر دیا میں نے تم پر۔

جب ﴿فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

سو آپ ہم کو کافروں پر غالب کر دیجئے۔

حق تعالیٰ نے فرمایا: میں نے کافروں پر تمہاری مدد کر دی۔

(اخرجه ابو عوانہ فی مسندہ ۱/۷۶)

دو آیتیں جو جنت کے خزانہ سے نازل ہوئی ہیں

یہ تین آیتیں 'سنام القرآن' سورۃ بقرہ کی ہیں۔ یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ۔ سورۃ بقرہ کا نام حدیث میں 'سنام القرآن' آیا ہے۔ حق تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان کے اعمال خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، بندہ اپنے خالق سے چھپا نہیں سکتا اور قیامت کے دن اس کا باطنی اعمال پر اتنا ہی حساب ہوگا جتنا ظاہری پر اور جتنا ظاہری اعمال رب پر واضح ہے اتنا ہی باطنی اعمال اس پر روشن ہے۔ جس طرح بندہ دنیا کی عدالت میں مخفی اعمال سے بے خطر رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ممکن نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ علیم وخبیر ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ رقیب و حفیظ بھی ہے۔ ذرہ ذرہ کا حساب چکاتا لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سخت غم و فکر لاحق ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے صحابہؓ کے اس غم کو دور کر دیا اور اگلی دو آیتیں آمن الرسول سے نازل ہوئی۔ تفسیر کی کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے۔ مثلاً رات کو جوان دو آیتوں کو پڑھے گا، تو یہ اس کے حق میں کافی ہیں۔ یہ دو آیتیں جنت کے خزانہ سے نازل ہوئی ہیں۔ جس کو تمام مخلوقات کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے خود رحمن نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص بعد نماز عشاء ان کو پڑھ لے گا تو اس کے حق میں رات بھر عبادت کے برابر ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کو خاص خزانہ جو عرش کے نیچے ہے وہاں سے ملی ہے۔

ان دو آیتوں کو خود سیکھو، بچوں کو، عورتوں کو سکھلاؤ۔ فوائد عثمانی سے ہم بعینہ فائدہ نقل کر دیتے ہیں۔ جو نہایت ہی اہم ہے اس سورت میں اصول و فروع عبادات و معاملات جانی و مالی ہر قسم کے احکامات بہت کثرت سے مذکور فرمائے اور شاید اس سورت کے سنام القرآن فرمانے کی یہی وجہ ہو، اس لیے مناسب ہے کہ بندوں کو پوری تاکید و تہدید بھی ہر طرح سے فرمادی جائے تاکہ تعمیل احکام مذکورہ میں کوتاہی سے اجتناب کریں۔ سو اسی غرض

کے لیے آخر سورت میں احکام کو بیان فرما کر اس آیت کو بطور تہدید و تنبیہ ارشاد فرما کر تمام احکام مذکورہ سابقہ کی پابندی پر سب کو مجبور کر دیا اور طلاق و نکاح قصاص و زکوٰۃ بیع و ربو وغیرہ میں جو اکثر صاحب حیلوں اور اپنی ایجاد کردہ تدبیروں سے کام لیتے ہیں اور ناجائز امور کو جائز بنانے میں خود رائی اور سینہ زوری سے کام لیتے ہیں، ان کو بھی اس میں پوری تنبیہ ہوگئی۔

دیکھئے! جس کو ہم پر استحقاق عبادت حاصل ہوگا اس کو مالک ہونا چاہیے اور جو ہماری ظاہری اور مخفی تمام اشیاء کا محاسبہ کر سکے اس کو تمام امور کا علم ہونا ضروری ہے اور جو ہماری تمام چیزوں کا حساب لے سکے اور ہر ایک کے مقابلہ میں جزا و سزا دے سکے، اس کو تمام چیزوں پر قدرت ہونی ضروری ہے، سوائے تین کمالات یعنی ملک، علم اور قدرت کو یہاں بیان فرمایا اور انہی کا آیۃ الکرسی میں ارشاد ہو چکا ہے، مطلب یہی ہے کہ ذات پاک سبحانہ تمام چیزوں کی مالک اور خالق اس کا علم سب کو محیط اس کی قدرت سب پر شامل ہے تو پھر اس کی نافرمانی کسی امر ظاہری یا مخفی میں کر کے بندہ کیونکر نجات پاسکتا ہے۔

پہلی آیت سے جب یہ معلوم ہوا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب اور گرفت ہے تو اس پر حضرات صحابہؓ گھبرائے اور ڈرے اور ان کو اتنا صدمہ ہوا کہ کسی آیت پر نہ ہوا تھا آپ ﷺ سے شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا قُولُوا سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا یعنی اشکال نظر آئے یا دقت مگر حق تعالیٰ کے ارشاد کی تسلیم میں ادنیٰ توقف بھی مت کرو اور سینہ ٹھوک کر سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا عرض کر دو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کی تو انشراح کے ساتھ یہ کلمات زبان پر بیساختہ جاری ہو گئے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی یعنی اپنی دقت اور خلجان سب چھوڑ کر ارشاد کی تعمیل میں مستعدی اور آمادگی ظاہر کی۔ حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوئی تب یہ دونوں آیتیں اتریں، اول یعنی آمَنَ الرَّسُولُ اس میں رسول کریم ﷺ اور ان کے بعد صحابہؓ جن کو اشکال مذکور پیش آیا تھا ان کے ایمان کی حق سبحانہ نے تفصیل کے ساتھ مدح فرمائی، جس سے ان کے دلوں میں اطمینان ترقی پاوے اور خلجان

سابق زائل ہو اس کے بعد دوسری آیت لا یكلف الله نفسًا الخ۔ میں فرمادیا کہ مقدور سے باہر کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ اب اگر کوئی دل میں گناہ کا خیال اور خطرہ پائے اور اس پر عمل نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اور بھول چوک بھی معاف ہے۔ غرض صاف فرمادیا کہ جن باتوں سے بچنا طاقت سے باہر ہے جیسے بُرے کام کا خیال و خطرہ یا بھول چوک ان پر مواخذہ نہیں۔ ہاں جو باتیں بندہ کے ارادے اور اختیار میں ہے ان پر مواخذہ ہوگا۔ اب آیت سابقہ کو سن کر جو صدمہ ہوا تھا اس کے معنی بھی اسی پچھلے قاعدے کے موافق لینے چاہئیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور خلیجان مذکور کا اب ایسا قلع قمع ہو گیا کہ سبحان اللہ۔

اول آیت پر حضرات صحابہؓ کو بڑی پریشانی ہوئی تھی، ان کی تسلی کے لیے یہ دو آیتیں آمن الرسول الخ اور لا یكلف الله نفسًا الخ نازل ہوئیں اب اس کے بعد ربنا لا تو اخذنا آخر سورت تک نازل فرما کر ایسا اطمینان دیا گیا کہ کسی صعوبت اور دشواری کا اندیشہ بھی باقی نہ چھوڑا کیونکہ جن دعاؤں کا ہم کو حکم ہوا ہے، ان کا مقصود یہ ہے کہ بیشک ہر طرح کا حق حکومت اور استحقاق عبادت تجھ کو ہم پر ثابت ہے۔ مگر اے ہمارے رب اپنی رحمت و کرم سے ہمارے لیے ایسے حکم بھیجے جائیں جن کے بجالانے میں ہم پر صعوبت اور بھاری مشقت نہ ہو، نہ بھول چوک میں پکڑے جائیں، نہ مثل پہلی امتوں کے ہم پر شدید حکم اتارے جائیں، نہ ہماری طاقت سے باہر کوئی حکم ہم پر مقرر ہو اس سہولت پر بھی ہم سے جو قصور ہو جائے اس سے درگزر اور معافی اور ہم پر رحم فرمایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ یہ سب دعائیں مقبول ہوئیں اور جب اس دشواری کے بعد جو حضرات صحابہؓ کو پیش آچکی تھی، اللہ کی رحمت سے اب ہر ایک دشواری سے ہم کو امن مل گیا، تو اب اتنا اور بھی ہونا چاہیے کہ کفار پر ہم کو غلبہ عنایت ہو، ورنہ ان کی طرف سے مختلف دقتیں دینی اور دنیوی ہر طرح کی مزاحمتیں پیش آکر جس صعوبت سے اللہ اللہ کر کے اللہ کے فضل سے جان بچی تھی کفار کے غلبہ کی حالت میں پھر وہی کھٹکا موجب بے اطمینانی ہوگا۔ (تفسیر عثمانی، ص ۶۲)

حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی انیق تحقیق

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَاعْفِرْ لَنَا ۖ وَارْحَمْنَا ۖ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اس کا ملے گا جو ارادہ کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے۔۔۔ اے ہمارے پروردگار! ہم پر دار و گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے پروردگار! ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجئے۔ جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب! ہم کو کوئی ایسا بار (دنیا یا آخرت) نہ ڈالے جس کی ہم کو سہار نہ ہو اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہم کو کافروں پر غالب کیجیے۔

بیانِ اعذار میں حکمت

جیسے ایک شخص نمازی ہے، نماز کو ضروری سمجھتا ہے اس کی پابندی بھی کرتا ہے، وضو کو بھی ضروری سمجھتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی وضو کو ترک نہیں کرتا، وہاں ضرورت ہے اعذارِ شرعیہ بتلانے کی کہ ان اعذار سے وضو ساقط ہو کر تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ تطہیرِ ثياب معاف ہو کر ناپاک کپڑوں ہی سے نماز درست ہو جاتی ہے، استقبالِ قبلہ معاف ہو کر جس طرح بھی نماز پڑھ سکے نماز صحیح ہے اور قیام پر قادر نہ ہو تو قعود سے اور قعود پر قدرت نہ ہو تو اضطجاع سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں بیانِ اعذار کی ضرورت کا راز یہ ہے کہ اگر ایسے شخص کو اعذار نہ بتلائے جائیں تو اس کو اعتقادی اور عملی تنگی پیش آئے گی۔ اعتقادی تنگی تو یہ ہوگی کہ اس کو ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کے صدق

میں وسوسہ اور شبہ ہوگا جو کہ زوال یا ضعفِ ایمان کا سبب ہے اور عملی تنگی یہ پیش آئے گی کہ اگر اس کو تیمم کا قاعدہ نہ بتلایا گیا تو وہ عذر کے وقت مجبور ہو کر وضو ترک کرے گا اور چونکہ وضو کو شرط سمجھتا ہے اس لیے بے وضو نماز پڑھے گا نہیں یہ عملی تنگی ہے، پس ایسے شخص کے سلامت ایمان اور سلامت اعمال کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اعذارِ شرعیہ کے احکام سے مطلع کیا جائے، اس سے اس کا ایمان یوں سلامت رہے گا کہ اس کو ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کے صدق میں وسوسہ نہ ہوگا اور عمل یوں سلامت رہے گا کہ وہ کسی عذر کے وقت عمل کو فوت نہ کرے گا۔

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے بلکہ ثواب و عذاب کا مدار کسب و اکتساب پر ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان اختیارات کا مکلف ہے اور احوال اختیاری نہیں اس لیے ان کا مکلف نہیں اور یہ بات اس آیت کے شانِ نزول سے زیادہ واضح ہو جائے گی کیونکہ اس کا نزول احوال کی تحقیق میں ہے۔ شانِ نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جب آیت ﴿إِنْ تَبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ نازل ہوئی تو صحابہ اس سے ڈر گئے کیونکہ ﴿مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ بظاہر عام ہے وسواس غیر اختیاریہ و عزائم اختیاریہ سب کو تو صحابہؓ یہ سمجھے کہ شاید ان سب پر مواخذہ ہوگا اور اس خیال کا منشا صحابہؓ کی قلتِ علم نہ تھا بلکہ اس کا منشا غلبہ عشق تھا جس کی شان یہ ہے

با سایہ ترا نمی پسندم
عشق ست و ہزار بدگمانی

عاشق کو ضعیف احتمالات پر بھی بڑی فکر رہتی ہے ورنہ صحابہؓ تو اعدِ سمعیہ و عقلیہ سے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ امورِ غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہ فرمائیں گے کیونکہ مقتضائے رحمت کے خلاف ہے مگر عشق و محبت کی وجہ سے خشیت کا غلبہ تھا۔ آیت میں عموم دیکھ کر ڈر گئے اور

حضور ﷺ سے اس کو عرض کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم ﴿سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا﴾ کہنا چاہتے ہو۔ ﴿سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا﴾ کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ صحابہؓ نے ادب سے کام لیا اور ﴿سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا﴾ کہا۔ گوزبان لڑکھڑاتی تھی کیونکہ اندیشہ تھا کہ وسواس غیر اختیار یہ میں شاید اس حکم کی تعمیل نہ ہو سکے مگر ادب کی وجہ سے اطاعت کا وعدہ کر ہی لیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی۔ اس پر ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ سے آخر سورۃ تک آیت نازل ہوئیں اور ادب کی برکت سے آیت کی تفسیر کر دی گئی۔ ادب بڑی چیز ہے۔ مولانا نے ادب کے متعلق قصہ لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور ان پر عتاب ہوا اور حضرت آدم نے ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا﴾ کہا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو بعد میں ان سے پوچھا کہ اے آدم! خالق افعال تو میں ہوں تم نے ﴿ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا﴾ کیونکر کہاں؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا

لیک من پاس ادب نگزاشتم
گفت من ہم پاس آنت داشتتم

اسی طرح حضور ﷺ نے بھی یہاں ادب سے کام لیا کہ خود اس آیت کی تفسیر نہ کی ورنہ آپ خود بھی تفسیر کر سکتے تھے مگر آپؐ نے وحی کا انتظار کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اول رسول اللہ ﷺ اور حضرات صحابہؓ کی تعریف ہے کہ سب نے ایمان پر استقامت ظاہر کی اور ﴿سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا﴾ کہا اور جس کی کوتاہی کا اندیشہ تھا اس نے استغفار کیا ﴿غُفِرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾ اس تعریف کے بعد آیت سابقہ کی تفسیر کی گئی ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ میں جس کا حاصل یہ ہے کہ مدارِ تکلیف کا صرف اختیار ہے اور خطرات اختیاری نہیں تو عبدان کا مکلف بھی نہیں۔ اب اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ غیر اختیاری کا مکلف تو نہ ہو مگر اس پر مواخذہ ہو جاوے، اس کا جواب آئندہ جملے میں ارشاد فرمایا گیا۔

امورِ غیر اختیارِیہ پر مواخذہ نہ ہوگا

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ کیونکہ کسب و اکتساب کے معنی عمل بالا اختیار کے ہیں اور ”لَهَا وَ عَلَيْهَا“ میں لام اور علی کا مدلول ثواب و عقاب ہے، پھر دونوں مجرور کو مقدم کیا گیا ہے جو مفیدِ حصر ہے۔ اس حصر سے معلوم ہو گیا کہ استحقاقِ ثواب و عقاب صرف امورِ اختیارِیہ ہی پر ہے۔ پس آیت بالا کی تفسیر ہو گئی کہ مراد ﴿مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ﴾ سے اعمالِ اختیارِیہ ہیں اور مسئلہ کا منصوص ہونا ثابت ہو گیا جس کا میں نے دعویٰ کیا تھا۔ اس مسئلے پر اپنے مقصود کی پھر تصریح کرتا ہوں کہ جب ثواب و عقاب کا مدار اختیار پر ہے اور مقصودِ عبد کا صرف حصولِ ثواب اور نجات عنِ العقاب ہے پھر غیر اختیارِی کے فکر میں کیوں پڑے؟ یہاں ایک اور سوال کے جواب پر بھی متنبہ کرتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ بعض مصائب ایسے آتے ہیں جو تحمل سے زیادہ ہوتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہاں تکلیف سے مراد تکلیفِ شرعی ہے، تکلیفِ تکوینی مراد نہیں، سو اس کی یہاں نفی نہیں، پس امورِ تکوینیہ میں فوقِ طاقت کا وقوع ہو سکتا ہے۔ شاید اس پر یہ سوال کہ جب تشریعات میں رحمت کی وجہ سے یہ قاعدہ ہے ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ تو تکوینیات میں بھی رحمت کا مقتضی کیوں ظاہر ہوا؟ جواب یہ ہے کہ تکوینیات میں بوجہ زیادتِ اجر کے فوقِ طاقت کا وقوع خلافِ رحمت نہیں۔ رہا یہ سوال کہ پھر تشریعیات میں بھی زیادتِ اجر کے لیے ایسا کیا جاتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تشریع سے عمل مقصود ہے اور فوقِ طاقت کا صدور کیونکر ہوتا اور تکوینیات میں صدور اس کا فعل نہیں۔ ایک دوسری بات مطلوب ہے جو کہ وہ اختیاری ہے یعنی صبر کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت نہ کرے اور اس میں بھی اتنی توسیع ہے کہ حقیقی شکایت نہ کرے گو صورتِ شکایت ہو جائے تو وہ معاف ہے۔

بس شکایتِ حقیقی نہ ہونا چاہیے اور یہ امر اختیارِی ہے اور تکوینیات میں انسان اسی کا مکلف ہے۔ اس کے سوا کسی عمل وغیرہ کا مکلف نہیں۔ پس تکوینیات میں فوقِ طاقت کا وقوع جائز ہے اور تشریعیات میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں تکوینیات کے بارے میں آگے دعا

کی تعلیم ہے کہ فوق الطاقت مصائب سے بچنے کی بھی دعا مانگا کرو۔ چنانچہ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا﴾ کے بعد جو کہ تشریعیات کے باب میں ہے، اس کا اضافہ بھی فرمایا گیا ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾۔ ایک نکتہ اس مقام میں قابل غور یہ ہے کہ ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ میں دو عنوان کیوں اختیار کیے گئے حالانکہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ اور ایک مقام پر ارشاد ہے ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ﴾۔ ان جگہوں میں اکتساب نہیں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اکتساب میں کسب سے زیادت ہے کیونکہ افعال کی خاصیت تکلف ہے۔ اب خیر کے لیے کسب اور شر کے لیے اکتساب اختیار کرنے میں نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاصی کے لیے انسان کو اہتمام زیادہ کرنا پڑتا ہے، گو وقوع اس کا سہولت سے ہو جائے مگر اہتمام شر کے لیے زیادہ ہوتا ہے اور خیر کے لیے اس قدر اہتمام کی ضرورت نہیں کیونکہ انسان کی اصلی فطرت خیر ہے جیسا کہ حدیث ”كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ“ سے معلوم ہوتا ہے اور فطریات کے لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی نیز خیر سے مانع کوئی قوی قوت انسان کے اندر نہیں رکھی گئی اور شر سے مانع ایک قوی قوت اس کے اندر موجود ہے یعنی عقل۔ عقل خود معاصی سے روکتی ہے، اسی لیے بعد معاصی کے انسان کو ندامت بے حد ہوتی ہے، اس لیے شر کے واسطے اکتساب فرمایا اور خیر کے لیے کسب اور جو حدیث میں ہے ”حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ“ وہ اس تقریر کے منافی نہیں کیونکہ شر میں فی نفسہ سہولت نہیں، ہاں عادت کے غلبے سے وہ سہل اور مرغوب ہو جاتی ہے اور خیر میں فی نفسہ دشواری نہیں، ہاں عادت نہ ہونے سے اس میں عارضی دشواری ہو جاتی ہے اور اسی درجہ کے لحاظ سے ان کو مکارہ کہا گیا ہے۔ اب کچھ اشکال نہ رہا۔ (میں کہتا ہوں کہ یہاں کسب و اکتساب میں تبدیل عنوان کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خیر میں مطلق کسب پر اجر ملے گا خواہ اتفاقاً خیر کا صدور ہو جائے اور شر میں مطلق کسب پر عذاب نہیں بلکہ تعدد کسب پر مواخذہ ہوتا ہے۔ چنانچہ خطا و نسیان عفو ہے۔ واللہ اعلم)

ایک سوال و جواب یہاں حصر کے متعلق ہے جو 'لہا' اور 'علیہا' کی تقدیم سے حاصل ہوا ہے وہ یہ کہ اس حصر سے لازم آتا ہے کہ جیسے عقاب بلا کسب نہیں ہونا چاہیے کہ ثواب بھی بلا کسب نہ ہو حالانکہ ثواب کبھی بلا عمل محض فضل سے بھی مل جاتا ہے جیسا کہ نصوص میں وارد ہے۔ جواب یہ ہے کہ حصر باعتبار حصول کے نہیں بلکہ اعتبار استحقاق کے ہے یعنی استحقاق تو ثواب کا بھی بدون کسب نہیں گوعطا ہو جاوے اور اوپر میرے کلام میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۖ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ اے ہمارے رب! ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اے ہمارے پروردگار! اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب! اور ہم کو کوئی ایسا بار نہ ڈالے جس کی ہم کو سہار نہ ہو۔

جو چیزیں اس آیت میں مذکور ہیں یعنی نسیان اور خطا وغیرہ ان پر مواخذہ نہ ہونا اس کا لوگوں سے وعدہ ہو گیا تھا اور پہلی آیت یعنی ﴿إِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰ تم سب حساب لیں گے۔

بالمعنی العام منسوخ ہو گئی تھی نیز رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمادیا ہے کہ ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ“ میری امت سے خطا اور بھول معاف کر دی گی۔

مگر پھر بھی یہ حکم ہوا کہ یوں ہی مانگے جاؤ اور یہ دعا تعلیم کی گئی تو بات یہ ہے کہ منسوخ ہونے کے قبل تو یہ سوال طلب کے لیے تھا کہ ہم سے یوں مانگا کرو، اب بطور شکر کے ہے کہ جیسے ہم ملنے سے پہلے محتاج تھے اب بھی محتاج ہیں۔

غیر اختیاری وساوس پر مواخذہ نہیں

ایک نکتہ اس مقام پر قابل حل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا﴾ کی ہم کو تعلیم فرمائی ہے اور حدیث میں ہے کہ یہ دعا قبول ہو چکی ہے، چنانچہ حضور ﷺ فرماتے ہیں ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ“۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نسیان و خطا امر اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ ظاہر یہ ہے کہ غیر اختیاری ہے اور ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الخ سے معلوم ہو چکا ہے کہ غیر اختیاری پر مواخذہ نہیں۔ پھر بعد رفع مواخذہ آئندہ کے لیے دعائے عدم مواخذہ کی تعلیم کے کیا معنی، جبکہ مواخذہ کا احتمال ہی نہیں؟ دوسرا اشکال یہ ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے رفع خطا و نسیان اس اُمت کے ساتھ مخصوص ہے، جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ دوسری اُمتوں پر مواخذہ تھا اور یہ عقل کے خلاف ہے کہ دوسری اُمتوں کو تکلیف مالا یطاق دی گئی ہے۔ نیز نص ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا﴾ میں نفس عام ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تشریعیات میں تکلیف لایطاق کسی کو نہیں دی گئی اور عقل بھی عموم کو چاہتی ہے، اس کے جوابات علماء نے مختلف دیے ہیں مگر میرے ذہن میں جو جواب آیا ہے میں اس کو عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ خطرات و وساوس میں دو درجے ہیں، ایک درجہ حدوث کا ہے وہ تو غیر اختیاری ہے اور ایک درجہ بقاء کا ہے۔ یہ بعض اوقات اختیاری ہوتا مثلاً کسی اجنبیہ کا دل میں بلا قصد خیال آ گیا تو یہ غیر اختیاری ہے مگر اس وسوسہ کا کچھ دیر تک باقی رہنا یہ بعض اوقات اختیاری ہوتا ہے اور یہ بقاء کبھی قصیر ہوتا ہے اور کبھی طویل اور بقاء اکثر ہوتا ہی ہے، کیونکہ وسوسہ کا ایسا وقوع نادر ہی ہے کہ حدوث کے ساتھ ہی فنا ہو جاوے۔ زیادہ یہی ہے کہ وسوسہ کچھ دیر کو ضرور باقی رہتا ہے مگر انسان کو اکثر بقاء قصیر کا احساس کم ہوتا ہے، بقاء طویل ہی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ ابتداء میں اس کو اس پر التفات نہیں ہوتا کہ وسوسہ درجہ حدوث سے تجاوز کر کے درجہ بقاء حاصل کر چکا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھو کہ درجہ حدوث پر تو کسی سے مواخذہ نہیں کیونکہ وہ تو من کل وجہ غیر اختیاری ہے اور تیسرے درجے پر سب سے مواخذہ ہے یعنی بقاء

طویل پر کیونکہ وہ من کل وجہ اختیاری ہے۔ اب ایک درجہ بیچ کا ہے یعنی جبکہ وسوسہ کو بقاء قصیر ہو یہ اُمتِ محمدیہ سے عفو ہے اور پہلی اُمتوں سے اس پر مواخذہ تھا کیونکہ یہ درجہ فی نفسہ اختیاری ہے، اس لیے محلِ مواخذہ ہونے کے قابل ہے مگر مشبہ غیر اختیاری کے ہے اس لیے اُمتِ محمدیہ سے اس کے متعلق مواخذہ مرتفع ہو گیا۔ رہا یہ سوال کہ جب یہ درجہ مشابہ غیر اختیاری کے ہے تو پہلی اُمتیں اس سے کس طرح بچی ہوں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب فی نفسہ اختیاری ہے تو وہ اہتمام مزید کر کے بچے ہوں گے اور نہ بچتے ہوں تو ان پر اس سے استغفار واجب ہوگا اور اُمتِ محمدیہ پر اس سے استغفار کا وجوب نہ ہوگا گو استتباب ضرور ہے اور یہی دو درجہ خطا و نسیان میں ہیں کہ خود خطا و نسیان تو غیر اختیاری ہے مگر اس کا منشاء یعنی عدم استحضار و غفلت ہی سے ہوگا چنانچہ اگر دن میں ہر وقت روزہ کا دھیان رہے تو نسیان طاری نہ ہوگا، نماز میں اگر افعالِ صلوٰۃ پر پوری توجہ ہو تو سہو نہ ہوگا اور یہ امر اختیاری ہے کہ توجہ رکھو تو اس کے ترک پر مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اب آیت و حدیث ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي“ الخ پر تو اشکال نہ رہا لیکن ایک مستقل اشکال وارد ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ کو جو نماز میں سہو ہوا ہے کیا اس کا منشاء بھی عدم استحضار افعالِ صلوٰۃ تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں سہو نبوی کی علت بھی یہی لیکن علت عدم استحضار افعالِ صلوٰۃ ہم میں اور ہے اور حضور اقدس ﷺ میں اور۔ یعنی ہماری عدم توجہ الی الصلوٰۃ کا منشاء تو یہ ہے کہ ہم کو ایسی چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے جو نماز سے ادنیٰ ہے یعنی دنیا اور حضور کی عدم توجہ الی الصلوٰۃ کا منشاء یہ ہے کہ آپ کو ایسی چیز کی طرف توجہ ہوتی تھی جو نماز سے اعلیٰ ہو یعنی ذاتِ حق۔ خوب سمجھ لو۔

(الفصل والافصال، ص: ۳۸)

نگاہِ بد اختیاری ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کو اسی میں کلام تھا کہ نگاہِ بد اختیار میں نہیں۔ اس پر بہت ہی اصرار کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ سوچو تو بعد کو انھوں نے لکھا کہ واقعی میں غلطی پر تھا، نگاہِ اختیار میں ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ نفس سے تکلیف گوارا نہیں

ہوتی۔ نگاہ ہٹانے میں اُلجھن ہوتی ہے، تکلیف گوارا نہیں کرتے، نفس کے ساتھ ہولیتے ہو، تمہارا جو خیال ہے اس سے تو شریعت پر اعتراض لازم آتا ہے کہ اس نے ایسی چیز کا مکلف کیا ہے جو اختیار میں نہیں۔

احقر عرض کرتا ہے کہ اس گفتگو کے وقت احقر بھی حاضر تھا۔ یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر عورت کی چھاتی پر سوار اور زنا کا مرتکب ہونے والا ہو اس وقت بھی ہٹنا اختیار میں ہے گو مشقت چاہے جتنی ہو، کیونکہ اس وقت بھی اس کو شریعت حکم کرتی ہے کہ اس سے باز آ جاؤ۔ ایسی حالت میں اگر اختیار نہ مانا جائے تو اس سے نعوذ باللہ قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ ارشاد ہے ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا﴾ الخ سوچئے تو کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں تک یہ بات پہنچتی ہے۔

ہم کو اسی قدر مکلف کیا گیا ہے کہ جس قدر طاقت ہو۔ اگر اس پر کوئی کہنے لگے کہ ہم کو تو صرف ایک ہی وقت کی نماز کی طاقت ہے تو جواب یہ ہے کہ تم نے صرف اسی کو دیکھا ہے۔ دوسرے مقام کو نہیں دیکھا کہ حق تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز کا مکلف فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ اس سے صاف معلوم ہوا کہ جتنے کا مکلف فرمایا ہے اس کی طاقت ضرور ہے، پس اب جو یہاں فرمایا ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ مطلب یہ ہوا کہ جتنا تم کو بتلایا سب کرو اور یہ عنوان دل بڑھانے کے لیے فرمادیا۔ جیسے کوئی نوکر سے کہے کہ تم سے یہ کام تو ہو سکتا ہے تو جو ہو سکتا وہ تو کرو تو گویا تصریحاً متنبہ کیا کہ تم سے تو ہو سکتا ہے تو یہ شبہ تو دفع ہو گیا۔

عدم تو جہی

اب ایک اور شبہ رہا کہ یہ تو مشاہدہ ہے کہ نہیں ہو سکتا تو یہ دعویٰ مشاہدہ کا بالکل غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ ہمت نہیں کرتے، اس لیے کچھ ثقل معلوم ہوتا ہے، جس نے انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کیا گیا۔

آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو رات کے وقت خفیف ترشح میں پیاس لگی مگر سردی کی وجہ سے آپ کو باہر جانا ایسا دشوار ہوا کہ یوں سمجھے کہ ہم جا ہی نہیں سکتے لیکن رات کو دو بجے کے وقت ایک سوار آیا اور پروانہ دیا کہ کلکٹر صاحب نے بلایا ہے۔ پس آپ نے معاً حکم دیا کہ گھوڑا کسو اور بارانی پہن کر دو میل چلے گئے اور راستہ میں رعد و برق بھی ہوا، سب کچھ ہوا مگر گئے ضرور، تو اگر اس وقت پانی پینے کے لیے باہر نکلنا مشکل تھا تو اسی وقت دو میل چلنا کیسے آسان ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ فرق فقط ہمت کا ہے کہ اول پیاس کے وقت عزم و ارادہ نہ کیا تھا اور اب ارادہ کیا ہے تو جتنے کاموں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، ان سب میں آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ بس یہ ہے وجہ حضرت مولانا استاذنا کی۔ حکایت یاد آئی کہ نماز کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایسی نماز ہو کہ جس میں حدیث النفس و سوسہ نہ دلاوے۔ وہ حدیث سبق میں آئی۔ ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت کیا ایسی نماز ہو سکتی ہے؟ مولانا نے کہا خوب فرمایا، کیا کبھی ارادہ کیا تھا کہ نہیں ہوئی ویسے ہی سمجھ لیا کہ نہیں ہو سکتی، کر کے دیکھا ہوتا۔

(التقویٰ ملحقہ مواضع حقیقت تصوف و تقویٰ)

وسوسے سے آنے پر مواخذہ نہیں

فرمایا: معصیت اگر غلطی سے ہو جاوے تو اس کے اثر سے ظلمت مانع نہ ہوگی کیونکہ سرورِ عالم ﷺ نے فرمایا (۱) ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ“ اور اس رُفْعِ عَنْ اُمتی کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ خطاء اور نسیان پر مواخذہ تو ہو سکتا تھا مگر رفع کر دیا گیا کیونکہ یہ مواخذہ تکلیف مالا یطاق نہیں ہے جیسا ابھی معلوم ہوگا۔ لیکن رحمتِ الہی سے یہ خطاء و نسیان معاف فرما دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نسیان و خطاء کے رفع کی دعا بھی تعلیم فرمائی۔

(۲) ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا﴾ (البقرة: ۲۸۶) اور نسیان و خطاء پر مواخذہ کا تکلیف مالا یطاق نہ ہونے کی وجہ سے پیشتر کے دونوں اختیار سے باہر نہیں جیسا مولانا رومؒ ایک مقام پر فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ نسیان و خطا بھول

سے ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت تیقظ رہے تو نسیان و خطا کا ہونا ممکن ہی نہیں اور ہر وقت تیقظ رکھنا گو مشکل ہے مگر ہے اختیاری۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم فرمائی۔

(۳) ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرہ: ۲۸۶) اور اس دعا کو

قبول فرما کر حضور ﷺ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری فرمادیے: ”رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاُ وَالنِّسْيَانُ“ بخلاف امم سابقہ کے کہ ان سے خطا و نسیان پر بھی مواخذہ ہوتا رہا کیونکہ یہ مالا یطاق نہیں جیسا ابھی مذکور ہوا۔ اسی طرح حدیث میں ہے، ”میری اُمت سے وسوسہ پر مواخذہ نہ ہوگا۔“ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وسوسہ پر مواخذہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی مالا یطاق ہے۔ اگر مالا یطاق ہوتا تو اس میں اس اُمت کی کیا تخصیص ہوتی۔ اس کے مالا یطاق ہونے کی تحقیق یہ ہے کہ وسوسہ جو ذہول و عدم تنبہ سے ہو، سو حدوثِ وسوسہ تو غیر اختیاری ہے۔ اور اس پر کسی سے مواخذہ نہیں ہے۔ اس اُمت کو بھی تخصیص نہیں، اور بقاءِ وسوسہ جو عدمِ تنبہ سے ہو سو یہ درجہ تنبہ نہ ہونے تک امم سابقہ سے معاف نہ تھا اور ہماری اس اُمت سے معاف ہے۔ باقی تنبہ ہو جانے کے بعد پھر وسوسہ وغیرہ کا امتداد یہ کسی سے بھی معاف نہیں۔ (ملفوظات حکیم الامت)

باب : إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌّ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

باب : شدید گرمی کے دن ایک شخص نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کتنی سخت گرمی ہے

(۴۲۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أو أحدهما حدثه عن رسول الله ﷺ قال :

”إِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌّ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَشَدَّ حَرًّا هَذَا الْيَوْمُ!!
اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَجْهَنَّمَ : إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي
اسْتَجَارَ بِي مِنْ حَرِّكَ، وَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ.

وَإِنْ كَانَ يَوْمًا شَدِيدَ الْبُرْدِ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. مَا أَشَدَّ بَرْدَ
هَذَا الْيَوْمِ! اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ زَمْهِرٍ جَهَنَّمَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَجْهَنَّمَ : إِنَّ

عَبْدًا مِنْ عِبَادِي قَدْ اسْتَجَارَ بِي مِنْ زَمَهْرِيرِكِ. وَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ.
قَالُوا: وَمَا زَمَهْرِيرُ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: بَيْتٌ يُلْقَى فِيهِ الْكَافِرُ فَيَتَمَيَّزُ مِنْ شِدَّةِ
بَرْدِهَا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ. [ضعيف] (أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة / ٣٠٤)

زمہریرہ جہنم

(۴۲۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یا ان دونوں (اوپر کے راوی) میں سے کسی ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب سخت گرمی کا دن ہوتا ہے، (تو حق جل مجدہ تبارک وتعالیٰ صفات ”سمع وبصر“ کے ساتھ روئے زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لہذا) جب کوئی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَشَدَّ حَرًّا هَذَا الْيَوْمَ!! اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ.
اللہ پاک کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، آج کیا ہی سخت گرمی ہے، اے اللہ تو مجھ کو جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما، نجات دیدے۔

جب بندہ یہ کہتا ہے تو حق جل مجدہ جہنم سے خطاب کرتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ نے تیری گرمی سے بچنے کی مجھ سے پناہ مانگی ہے، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ تجھ سے میں نے اس کو پناہ دیدی ہے، اور جب سخت سردی کا دن ہوتا ہے (تو حق جل مجدہ تبارک وتعالیٰ صفات ”سمع وبصر“ کے ساتھ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لہذا) جب کوئی بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. مَا أَشَدَّ بَرْدَ هَذَا الْيَوْمَ! اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ زَمَهْرِيرِ جَهَنَّمَ.

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں؛ آج کتنی شدید سردی ہے۔ اے اللہ! تو مجھ کو جہنم کے زمہریرہ سے نجات دیدے۔

جب بندہ یہ کہتا ہے تو حق جل مجدہ جہنم سے خطاب کرتے ہیں، میرے بندوں میں سے ایک بندہ نے تیری سردی سے پناہ مانگی ہے۔ اے زمہریرہ جہنم! میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو پناہ دیدی ہے۔ صحابہؓ نے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! زمہریرہ جہنم کیا

بلاء ہے؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ جہنم میں ایک ایسا مکان ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی ٹھنڈک سے اعضاء جسم جدا جدا ہو جائیں گے۔

ٹھنڈک سے اعضاء جسم کٹ کر گر جائیں گے

جہنم کا ایک حصہ انتہائی ٹھنڈا ہوگا، جیسا کہ آج کل کولڈ اسٹور ہوا کرتا ہے، جس کی ٹھنڈک کی شدت سے اعضاء جسم کٹ کٹ کر گر پڑیں گے۔ دراصل حق جل مجدہ کی ذات قدیر و عزیز ہے، وہ انسانیت کو تہمت و سرکشی اور عدم عبادت و اطاعت کا مختلف انداز سے مزہ چکھائے گی؛ کیونکہ کفار و مشرکین دنیا میں نئے نئے طریقے کفر و شرک کے ایجاد کیا کرتے ہیں اور پھر اپنی گمراہی پر خوش ہوتے ہیں حق جل مجدہ قیامت میں ہر نئے باب کفر کی سزا نئے نئے عقاب و عذاب سے دیں گے، تاکہ عقاب و عذاب کے اندر مناسبت و مجانست ہو، لہذا اس بات کا یقین رکھنا تقاضائے ایمان میں سے ہے کہ جو اللہ پاک نار جہنم سے سزا دیں گے وہ دوسرے انداز سے بھی سزا دینے پر قادر ہیں۔ پرویزی بد بخت لوگ تو سرے سے اس عذاب ہی کا انکار کرتے ہیں، مگر کیا ان کا انکار ان کو عذاب سے بچالے گا، یا وہ بچ جائیں گے۔

طبقات و درکات جہنم یا اسماء جہنم

علماء کرام (اللہ پاک جزائے خیر دے) نے جہنم کے سات طبقات لکھے ہیں۔

(۱) اَعْلَى الدَّرَكَاتِ: (اس کو جہنم بھی کہتے ہیں) یعنی سب سے اوپر والی جہنم جس میں اُمّت محمد ﷺ کے گنہگار کو تطہیر کے لیے ڈالا جائے گا (۲) لَظَى: اس میں نصاریٰ یعنی اُمّت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے (۳) الْحُطَمَةُ: اس میں یہودی ہوں گے (۴) السَّعِيرُ: اس میں صائبین فرقہ ہوگا (۵) سَقَرُ: اس میں مجوسی ہوں گے (۶) الْجَحِيمُ: اس میں مشرکین عرب ہوں گے (۷) الْهَٰوِیَہ: اس میں منافقین ہوں گے اسی کو قرآن مجید نے ﴿اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ فِی الدَّرَكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ کہا ہے۔

(جہنم کے خوفناک مناظر۔ ص ۹۵)

جنت کا موسم معتدل ہوگا اور نور رب کی روشنی

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت سکون بخش ہے نہ اس میں گرمی ہے اور نہ سردی، یا زہریرہ سے مراد چاند یا چمکتے ستارے، یعنی جنت خود روشن ہے، نور رب سے منور ہے، اس کو نہ سورج کی ضرورت ہے نہ چاند کی، شعیب بن جحان نے بیان کیا میں ابوالعالیہ رباحی کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے باہر نکلا ابوالعالیہ نے فرمایا کہ جنت کی اسی طرح نسبت کی جاتی ہے پھر آیت ﴿وَظِلٌّ مِّمْدُودٍ﴾ پڑھی۔ (بیہقی)

میں کہتا ہوں کہ ابوالعالیہ کی مراد نور صبح سے جنت کی تشبیہ دینا نہیں ہے، صبح کا نور تو ضعیف ہوتا ہے، جس میں تاریکی مخلوط ہوتی ہے، بلکہ اس امر میں تشبیہ دینی مقصود ہے کہ جس طرح صبح کی روشنی پھیلتی جاتی ہے، منقطع اور ختم نہیں ہوتی، اسی طرح جنت کی روشنی روبہ ترقی ہوگی، منقطع نہیں ہوگی۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ ۷/۳۹۵)

جنت مانگنے والوں کو جنت اور جہنم سے پناہ چاہنے والوں کو اس سے پناہ

(۴۲۹) لأبی نعیم من حدیث أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اُنْظُرُوا فِي دِيْوَانِ عَبْدِي فَمَنْ رَأَيْتُمْوَهُ سَأَلْنِي الْجَنَّةَ
أَعْطَيْتُهُ، وَ مَنْ اسْتَعَاذَ بِي مِنَ النَّارِ أَعَذْتُهُ.“ [۴] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۱۶۴)

(۴۲۹) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ (قیامت کے دن) فرمائے گا: میرے بندہ کے نامہ اعمال میں دیکھو کہ کبھی اس نے (دنیا میں) مجھ سے جنت مانگا تھا، تو اس کو جنت دے دوں گا اور جس نے دوزخ سے پناہ چاہا تھا، اس کو دوزخ سے پناہ دے دوں گا۔ (کنز العمال ۲/۳۱۶۴)

دعا کی قبولیت کے ظہور کا دن، جنت کا پروانہ، جہنم سے نجات

حق جل مجدہ کی ذات ہی اپنے بندوں کی مرادوں کو پوری فرمائے گا، وہ دن بھی اہل دعا اور اہل ایمان کے لیے کتنا خوشی کا ہوگا جب ارحم الراحمین مجیب و سمیع الدعاء،

اعلان فرمائے گا کہ جس نے جنت چاہا وہ مانگا تھا، ان کو جنت دیدو، ان کی آرزوؤں کو پوری کر دو ان کو دار کرامت و دار ضیافت، دار السلام دیدو، اور جس نے عذاب نار دوزخ و جہنم سے پناہ چاہی تھی ان کو بھی نجات دیدو، الغرض ہر شخص کی دعا کی قبولیت کا ظہور من جانب اللہ ہوگا اور اس طرح بندہ سکون و سرور کی زندگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے پالے گا، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جنت الفردوس محض رحمت واسعہ سے دیدے اور نار جہنم سے بچالے آمین۔

باب فی إجابة دعوة يعالج نفسه إلى الطهور ثم يدعو الله ويسأل:

باب: اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جو وضو کے ذریعہ طہارتِ قلب حاصل کرتا ہے

(۴۳۰) عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ يقول: لأقول اليوم على رسول الله ﷺ ما لم يقل

سمعت رسول الله ﷺ يقول:

”مَنْ كَذَبَ عَلَى مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ.“

وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

”رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ أَحَدُهُمَا اللَّيْلَ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهْوَرِ وَ عَلَيْهِ عُقْدٌ فَيَتَوَضَّأُ فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ يَسْأَلُنِي مَا سَأَلَنِي عَبْدِي فَهُوَ لَهُ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۲۰۱)

شیطانی گرہ کھولنے کا نبوی علاج

(۴۳۰) ترجمہ: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی

جانب اس بات کو منسوب نہیں کر سکتا جو آپ نے نہیں فرمائی۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی اس کا انتساب جس نے میری طرف کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: دو آدمی میری امت میں سے؛

ایک رات کو اٹھتا ہے اور اپنا روحانی علاج وضو کے ذریعہ کرتا ہے اور اس پر ایک گرہ ہوتی ہے لہذا جب وضو میں ہاتھ دھلتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھلتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب پاؤں دھلتا ہے چوتھی گرہ کھل جاتی ہے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: ان لوگوں کو جو حجاب کے پیچھے ہیں، میرے اس بندہ کو دیکھ جو اپنا (رحمانی) علاج کر رہا ہے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ میرے بندے نے جو بھی مانگا میں نے اس کو دیا۔ (اخرجہ احمد ۲۰۱/۴)

باب : إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ

باب: بندہ جب یارب یارب کی صدا لگاتا ہے

(۴۳۱) لابن أبي الدنيا مرفوعاً عنها (عائشة) وموقوفاً على أنس رضي الله عنه:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِذَا قَالَ الْعَبْدُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَالَ اللَّهُ : لَبَّيْكَ عَبْدِي سَلْ تُعْطَ.“

(کما فی الترغیب ج ۲ ص ۸۳۲)

یارب کا جواب لبیک عبدی

(۴۳۱) ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے مرفوعاً اور حضرت انسؓ سے موقوفاً

روایت ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ یارب یارب کہتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: لبیک عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگو میں دوں گا۔

رب تعالیٰ کو بندہ کا یارب، یارب کہہ کر پکارنا بہت ہی پسند ہے حق جل مجدہ کے صفاتی نام تو بہت ہیں اور ہر نام کی قوتِ تاثیر اور ان ناموں کے مظہر الگ الگ ہیں، اور ہر نام ہی ان کا مبارک اور قابلِ عظمت ہے، مگر صفاتی نام میں رب کا لفظ ایک خاص لطف رکھتا ہے، تمام کائنات عالم کی مخلوقات کو جو پہلی نعمت وجود، اور وجود کے تمام مراحل کی تربیت کا کرشمہ صفت رب سے ہے۔ رب العالمین کی ربوبیت مطلقہ ہی

نا تمام کو تمام، ناقص کو کامل، اور ہر ہر عضو میں اس کی شان کے مناسب ان تمام اعضاء کا اپنے اپنے حدود کے اندر تقسیم کام پر کار بند رہنا یہ صفت ربوبیت کا کمال ہے۔ مثلاً زبان کا کام ہے ذائقہ ذوقیات میں، حروف کا تکلم خطاب میں، نطق کی بھرپور قوت خطاب و کلام میں۔ کان کا سننا مسموعات میں، آنکھ کا دیکھنا مرئیات میں، ہاتھ کا پکڑنا بطشیات میں وغیرہ ذالک، یہ سب کا سب لفظ رب کی عمیق قوت فردیت و احدیت کا کمال و کرشمہ ہے۔ یہ ایسی صفت رب ہے، جس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اسی لفظ کا کمال ہے احیاء موتی، اسی لفظ کا کمال ہے بندہ اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان ذکر اللہ کے ذریعہ ربط و تعلق کا بار بار زبانوں پر جاری ہونا، اس لیے قرآن و حدیث میں تقریباً ہر دعا یا تو اللّٰهُمَّ کے مبارک و مقدس لفظ سے شروع ہے یا پھر لفظ رب یا رَبَّنَا کے مانوس و مالوف لفظ سے شروع ہوتا ہے۔ اس لفظ رب میں بہت ہی پیار اور انسیت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کے بعد معاً لفظ رب استعمال ہوا ہے، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ لفظ اپنے اندر بہت ہی عظیم و عمیق خوبیاں پنہاں کئے ہوئے ہے۔ اس لیے بندہ جب یارب یارب کہتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں، لبیک عبدی، بندہ میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا تم کو ملے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ بندہ جب یارب، یارب کی صدا لگاتا ہے تو لبیک عبدی کے ذریعہ جواب دیا جاتا ہے کہ مانگ تم کو دیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

باب : لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا.....

باب: جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو بیت اللہ کا سات چکر طواف کیا

(۴۳۲) للأزرقی والطبرانی فی الأوسط والبیہقی فی الدعوات وابن عساکر

عنه (بریدۃ رحمہ اللہ):

”لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبِلْ مَعْدِرَتِي، وَ تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي، وَ تَعْلَمُ مَا عِنْدِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، أَسْأَلُكَ

إِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَ يَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كُتِبَ لِي، وَ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ فَأَوْحِ إِلَهُ إِلَيَّ : يَا آدَمُ! إِنَّكَ قَدْ دَعَوْتَنِي بِدُعَاءٍ اسْتَجِيبُ لَكَ فِيهِ وَ غَفَرْتُ ذُنُوبَكَ وَ فَرَجْتُ هُمُومَكَ وَ غُمُومَكَ وَ لَنْ يَدْعُو بِهِ أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهِ وَ نَزَعْتُ فَقْرَهُ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ وَ اتَّجَرْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ وَ أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَ هِيَ كَارِهَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَرُدَّهَا. “ (كما في كنز العمال ج ٥/ ١٢٠٣٢)

اولادِ آدم کے ہم و غم کو دور کرنے والا نسخہِ کیمیا

(۴۳۲) ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، تو انھوں نے ’بیت اللہ‘ کا سات طواف کیا اور ’مقام‘ کے پیچھے دو رکعت نفل ادا کی، پھر دعاء و مناجات کرتے ہوئے عرض کیا:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّيْ وَ عَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْدِرَتِيْ، وَ تَعْلَمُ حَاجَتِيْ فَاعْطِنِيْ سُوْلِيْ، وَ تَعْلَمُ مَا عِنْدِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِيْ وَ يَقِينًا صَادِقًا حَتَّى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيبُنِيْ اِلَّا مَا كُتِبَ لِيْ، وَ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ

اے اللہ! آپ میرے ظاہر و باطن کی چیزوں کو جانتے ہیں، میرا عذر قبول کر لیجئے! آپ میری حاجتوں کو جانتے ہیں؛ لہذا میرے سوالوں کو پورا فرما دیجئے! آپ کو میرے سینات کا علم؛ لہذا میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے! میں تجھ سے ایسے ایمان کی درخواست کرتا ہوں، جو میرے دل سے جا لگے اور سچے یقین کا یہاں تک کہ میرے اندر اس بات کا عقیدہ راسخ ہو جائے کہ: تیری لکھی ہوئی مصیبتیں ہی آتی ہیں، سوارحم الراحمین! مجھ کو اپنے قضا و قدر پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے۔ آمین!

اللہ پاک نے اس مناجات کے بعد وحی بھیجی: اے آدم! تو نے جو دعا مانگی ہے

اسے میں نے قبول کر لیا، تیرے گناہ معاف کر دیے، تیرے غم اور تیری رنجیدگی کو رفع کر دیا، جب کبھی تیری اولاد میں سے کوئی ان الفاظ کے ذریعہ دعا مانگے گا، تو میں اس کی بھی ہر تکلیف و اذیت کو یقیناً دور کر دوں گا اس کے سامنے سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو بالکل ہی ختم کر دوں گا، اور دنیا کے ہر تاجر کی تجارت کے منافع سے اس کو رزق پہنچا دوں گا اور اس کے قدموں میں دنیا کو ذلیل کر کے ڈالوں گا اور اسے دوں گا، گرچہ وہ نہ چاہے۔

تصفیہ و تطہیرِ قلوب، تجلیہ و تنویرِ قلوب

آدم علیہ السلام آدمیت کی اساس اور اوّل بشر ہیں، ان کو اوّلیت کا بے شمار مرتبہ حاصل ہوا ہے، ان میں شانِ عبدیت کا ظہور بھی اسی اعتبار سے ہوا ہے، انھوں نے بغیر کسی واسطہ کے حق جل مجدہ سے تمام تر تعبد و تقرب کی راہیں سیکھیں اور اخذ کی ہیں، زمین پر جب اتارے گئے تو امرِ الہی سے بیت اللہ کا طواف کیا، دو رکعت ادا کی، اور دعا و مناجات کے کلمات تو پہلے ہی ان کو سکھلا دیا گیا تھا۔ ﴿فَتَلَقَّى آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، لہذا آدم علیہ السلام نے اپنے دل کی مراد و چاہت کو مناجات کی شکل میں بارگاہ بے نیاز میں نیاز مندانہ پیش کیا، اور خوبصورت انداز میں ابوالبشر نے ادب و عبدیت دونوں کو نبھایا، رب ذوالجلال کے علم محیط و عمیق کو مستحضر رکھ کر اپنے سرائر و ضمائر کا علیم و خبیر ہونا ظاہر کیا کہ جب اندر کے مخفی راز کو تو جانتا ہے تو پھر باہر کا کیا بچا۔ سچ ہے:

هُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

وَالظَّاهِرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْبَاطِنُ دُونِ كُلِّ شَيْءٍ

عرض کیا علیم بذات الصدور، میری معذرت کو قبول کر لیجئے، آپ میری حاجت و ضرورت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یعنی مجھ کو کب کیا، کس مقام و مکان میں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی ان تمام کا میرے اللہ آپ کو ہی صحیح علم ہے۔ میری جملہ احتیاج

میرے بیان سے قبل تجھ پر عیاں ہے، میرے تمام تر سوالوں کو وجود و ظہور کی نعمت سے نواز، مرادوں کو بر لا، میرے الہ جس طرح میرا وجود تیری عطا کا محتاج، میرے جسمانی روحانی (دونوں) ضرورتوں کا میں تیرا محتاج ہوں۔ میرے الہ اور میرے دامن حیات و زیست میں کیا کچھ ہے، لمحات و سکنت اور حرکات و کیفیات، سرائر و ضائر میں کیا کیا، آپ کی نامرضیات ہیں اس سے آپ خوب ہی واقف ہیں، بس میری خامیوں، کوتاہیوں، لغزشوں، ذنوب، و قصور کو معاف کر دیجیے، گویا کہ دعاء آدم کا ابتدائی حصہ تصفیہ و تطہیرِ قلوب کے لیے تھا اور اگلا حصہ تجلیہ و تنویرِ قلوب کا سوال ہے۔

تجلیہ و تنویرِ قلب

ابوالبشر آدم علیہ السلام نے حق جل مجدہ سے تجلیہ و تنویرِ قلوب کے لیے جو دعائیں اس میں پہلا سوال ہے ایمان جو دیدہ باطن، قلب سے پیوست و چمٹا رہے، دل میں گھر کر جائے، درحقیقت دل ہی وہ مستقر ہے جو تجلی گاہ رب ہے، اور دل کی کیفیت ایمانی پر ہی تمام اعمال خیر کا دار و مدار ہے، حدیث میں وارد ہے کہ دل جب درست ہو جاتا ہے تو تمام اعضاء جسم درست ہو جاتے ہیں، اور جب دل میں ایمان و ایقان کی کیفیت و حقیقت راسخ ہو جاتی ہے تو معاصی کا صدور یا انابت الی اللہ سے ذہول کی کیفیت یکسر ختم ہو جاتی ہے، آدم علیہ السلام سے بقضاء و قدر اکل شجرہ کا عمل چونکہ ہو چکا تھا، اس لیے کلمات دعا میں رنگ و رخ کسی نہ کسی انداز میں ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب سے سوال کر رہے ہیں کہ اب ایسا ایمان و ایقان راسخ، مرضیات و منجیات کا عطا کر جو تمام مہلکات و مواخذات سے دور رکھے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ ایسا ایمان جو ایمانیات، مرضیات مولیٰ سے نہ ہٹ سکے نہ ہٹا سکے، بلکہ قدم کو ایمان کے ساتھ جمادے، اور ذات حق کے اجلال کی عظمت و ہیبت اور اکرام کی نعمت و رحمت کا قلب کو مرکز تجلیات رب بنادے۔ یہ ہوا ایسا نا بیابشر قلبی۔ واللہ اعلم

یقین صادق والا قلب

ابوالبشر آدم علیہ السلام نے تجلیہ و تنویر قلوب کی دوسری صفت یقین صادق کا سوال کیا، پہلی چیز یقین ہے اور دوسری صفت یقین کی صداقت یعنی ایسا پختہ غیر متزلزل یقین جو، مشاہدہ کے بعد کیفیت و پختگی، عمیق و ہمہ گیر قوت یقین، مستحکم و مضبوط دیدہ باطن کا وجدان ہو، شعور و آگہی کی لازوال نعمتوں کا ادراک ہو، شہود و تمکین کے عالم میں قرار ہو، خلوص و للہیت کی صداقت کے فیض و عرفان کو رب ذوالجلال کے فیضان و فضل سے پاچکا ہو، طہارت و نفاست قلب کا اعلیٰ مقام حاصل کر چکا ہو کہ اب قلب الہامات صادقہ، واردات الہیہ، نجات قدسیہ، تجلیات ربانیہ، اسرار ملکوتیہ کا لطف و سرور محسوس کرتا ہو۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم کو تاکید کی ہے کہ صادقین میں رہو، سچوں کے ساتھ رہو، یقین کا کمال رتبہ و درجہ مرتبہ صدق و صداقت ہے یعنی مرتبہ رسوخ ایمان و ایقان میں سچائی و صداقت ہو، ظاہر و باطن کی صداقت و سچائی، نیت و ارادہ کی صداقت و سچائی، قول و عمل کی صداقت و سچائی، عالم غیب کے جملہ امور کی صداقت و سچائی، صادقین و صدیقین کے مقام تک فضل الہی سے لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صادقین و صدیقین کے ساتھ حشر فرمادے، آمین!

ذُرِّیَّتِ آدَمَ کو میراثِ آدَمَ

حدیث بتلا رہی ہے کہ جو شخص اس دعاءِ آدَمَ کا اہتمام و التزام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کئی نعمتوں سے نوازیں گے۔

(۱) سب سے پہلی نعمت اس کی مغفرت ہوگی اس کے تمام خطا و سیئات بخش دیے جائیں گے، گناہوں کو صحیفہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔

(۲) تمام ذہنی خلجان و انتشار، کوفت و کرہن کو دور کر دیا جائے گا۔ احوال غم و پریشانی اس سے دور کر دیے جائیں گے۔

(۳) اور مزید فقر و تنگدستی، غربت و افلاس، کا اس سے خاتمہ ہو جائے گا، نگاہوں سے فاقہ و بد حالی کا احساس جاتا رہے گا، نہ ہو کر بھی خوشحال و خوش خصال ہوگا۔

(۴) ہر تاجر کی تجارت میں اس کے مقدر کی روزی ہوگی جو بہر صورت اس کے دسترخوان پر آئے گی۔ جو اس کے نصیب کا ہوگا، اس کو مل کر رہے گا، خواہ ہدایا و تحائف کی شکل میں آئے یا اللہ تعالیٰ کوئی اور شکل بنائے۔

(۵) اور اس کے مقدر کی دنیا اس کو ہر حال میں ملے گی خواہ وہ اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے، چاہے نہ چاہے جو حق تعالیٰ نے اس کے نصیب کا متعین کیا ہے اس کو ملے گا، یہ اس دعا کے کلمات کا اس شخص کو نفع ہوگا۔

اللہ ہمیں یقین کے ساتھ اس کے اہتمام کی توفیق بخشے آمین ثم آمین۔

باب : مَنْ لَا يَدْعُونِيْ اَغْضَبُ عَلَيْهِ.....

باب: جو مجھ سے سوال نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں

(۴۳۳) (للعسکری فی المواعظ) (من حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ):

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مَنْ لَا يَدْعُونِيْ اَغْضَبُ عَلَيْهِ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۱۲۷)

دعاء نہ مانگنے پر حق تعالیٰ کی ناراضگی

(۴۳۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا: جو

مجھ سے دعائیں نہیں مانگتا ہے میں اس پر ناراض ہوتا ہوں۔

فائدہ: حق جل مجدہ کی شان کریبی دیکھئے کہ بندہ نہ مانگے تو حق تعالیٰ ناراض

ہوتے ہیں، مانگنا دراصل اظہار عجز و افتقار ہے اور اللہ پاک کو بندہ کی عاجزی اور محتاجگی جب ذات حق سے کر رہا ہو تو بے حد پسند ہے کہ حق تعالیٰ کی اس میں کمال قدرت کا اعتراف ہے، غنی و بے نیاز ہونے کا اقرار ہے اور اپنے کو ہر اعتبار سے کم سے کم تر کرنے کا

ثبوت ہوتا ہے۔ بندہ بندہ سے اگر مانگے تو ناراض ہوتا ہے اور نہ مانگے تو خوش اور اللہ پاک سے نہ مانگنے پر ناراض اور مانگنے پر خوشی یہی فرق ہے خالق و مخلوق کا۔

دعا کرنے کا طریقہ

جب حق جل مجدہ سے دعا درخواست کرنا ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوب خوب کرے اور یقین رکھے کہ اس کے سوا نہ کسی کو لائق عبادت جانے نہ مانے، نہ کسی مخلوق کو مشکل کشا حاجت روا مانے، پھر رسول اللہ ﷺ پر درود شریف پڑھے، پھر تمام انبیاء علیہم السلام پر درود بھیجے، پھر تمام مومنین اور ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو تم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے استغفار کرو پھر دعا مانگو۔

قرآن حکیم نے دعا کا حکم دیا ہے

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو۔

یعنی میری ہی بندگی کرو کہ اس کی جزا دوں گا اور مجھ ہی سے مانگو کہ تمہارا مانگنا خالی نہ جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

اس امت کے لیے مخصوص تین چیزیں

حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس امت کو تین چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ ان سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں، بجز نبی کے، دیکھو ہر نبی کو اللہ کا یہ فرمان ہوا ہے کہ تو اپنی امت پر گواہ ہے، لیکن تمام لوگوں پر گواہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، اگلے نبیوں سے کہا جاتا تھا کہ تجھ پر دین میں حرج نہیں، لیکن اس امت سے فرمایا گیا کہ تمہارے دین میں تم پر کوئی حرج نہیں، ہر نبی سے کہا جاتا تھا کہ مجھے پکار میں تیری پکار قبول کروں گا لیکن اس امت کو فرمایا گیا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول فرماؤں گا (بن ابی حاتم رحمہ اللہ) امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ ابن حبان اور حاکم بھی اسے اپنی صحیح میں لائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهٖ، وَبَنَى آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب تو اس سے نہ مانگے تو وہ ناخوش ہوتا ہے اور انسان کی یہ حالت ہے کہ اس سے مانگو تو وہ روٹھ جاتا ہے۔ مسند میں ہے جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

چار باتیں

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث قدسی کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، فرمایا، حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، چار باتیں ہیں جن میں سے ایک میرے واسطے اور ایک اے میرے بندے تیرے واسطے ہیں، اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے اور ایک وہ ہے جو تیرے اور میرے دوسرے تمام بندوں کے درمیان ہے۔ جو چیز میرے واسطے ہے وہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور جو چیز تیری مجھ پر ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تو عمل خیر کرے گا اس کی جزا میرے ذمہ ہے اور جو چیز میرے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ کہ تو دعا کر میں اس کو قبول کروں اور جو تیرے اور مخلوق کے درمیان ہے وہ یہ کہ تو ان کے لیے وہی چیز پسند کر جو اپنے واسطے پسند کرتا ہے۔ (معارف کاندھلوی)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾

بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے اب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر۔

بندگی کی شرط ہے اپنے رب سے مانگنا، نہ مانگنا غرور ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ اللہ بندوں کی پکار کو پہنچتا ہے، یہ بات تو بے شک برحق ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے کی ہر دعا قبول کیا کرے، یعنی جو مانگے وہ ہی چیز دیدے، نہیں اس کی

اجابت کے بہت سے رنگ ہیں، جو احادیث میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ کوئی چیز دینا اس کی مشیت پر موقوف اور حکومت کے تابع ہے، کما قال فی موضع آخر فیکشف ما تدعون الیه ان شاء (انعام رکوع ۴) بہر حال بندہ کا کام ہے مانگنا اور یہ مانگنا خود ایک عبادت بلکہ مغز عبادت ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تکبر کرنے والوں کا حشر

مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی، انہیں بولس نامی جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑکتی ہوئی سخت آگ ان کے سروں پر شعلے مارے گی، انہیں جہنمیوں کا لہو پیپ اور پاخانہ پیشاب پلایا جائے گا۔

قابلِ تعجب آدمی

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ میں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ملک روم میں کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا تھا، ایک دن میں نے سنا کہ ہاتفِ غیب ایک پہاڑ کی چوٹی سے بہ آواز بلند کہہ رہا ہے یا اللہ! اُس پر تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے تیرے سوا دوسرے کی ذات سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ یا اللہ! اس پر بھی تعجب ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے اپنی حاجتیں دوسروں کے پاس لے جاتا ہے۔ پھر ذرا ٹھہر کر ایک پُر زور آواز لگائی اور کہا پورا تعجب اس پر ہے جو تجھے پہچانتے ہوئے دوسرے کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے جن سے تو ناراض ہو جائے۔ یہ سن کر میں نے بلند آواز سے پوچھا کہ تو کوئی جن ہے یا انسان؟ جواب آیا کہ انسان ہوں تو اُن کاموں سے اپنا دھیان ہٹالے جو تجھے فائدہ نہ دیں، اور ان کاموں میں مشغول ہو جا جو تیرے فائدے کے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

دعا کی حقیقت اور اس کے فضائل و درجات اور شرطِ قبولیت

دعا کے لفظی معنی پکارنے کے ہیں، اور اکثر استعمال کسی حاجت و ضرورت کے لیے

پکارنے میں ہوتا ہے، کبھی مطلق ذکر اللہ کو بھی دعا کہا جاتا ہے، یہ آیت امت محمدیہ کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا، اور جو دعا نہ مانگے اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء علیہم السلام کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں میں قبول کروں گا، امت محمدیہ ﷺ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا۔ (ابن کثیر)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ یعنی دعا عبادت ہی ہے اور پھر آپ نے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ﴾

(رواہ الامام احمد والترمذی والنسائی و ابو داؤد وغیرہ۔ ابن کثیر)

تفسیر مظہری میں ہے کہ جملہ اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ میں بقاعدہ عربیت (قصر المسند علی المسند الیہ) یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ دعاء عبادت ہی کا نام ہے یعنی ہر دعا عبادت ہی ہے اور (قصر المسند الیہ علی المسند کے طور پر) یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عبادت ہی دعا ہے۔ یہاں دونوں احتمال ہیں۔ اور مراد یہاں یہ ہے کہ دعا اور عبادت اگرچہ لفظی مفہوم کے اعتبار سے دونوں جدا جدا ہیں مگر مصداق کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں کہ ہر دعا عبادت ہے اور ہر عبادت دعا ہے، وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے کسی کے سامنے انتہائی تذلل اختیار کرنے کا اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھ کر اس کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا کر تذلل ہے جو مفہوم عبادت کا ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کا حاصل بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص میری حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو کہ اپنی حاجت مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، (یعنی اس کی

حاجت پوری کر دوں گا)، (رواہ الجزری فی النہایہ) اور ترمذی و مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَ مَسْئَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ یعنی جو شخص تلاوت قرآن میں اتنا مشغول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اس کو اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت بھی وہی فائدہ دیتی ہے جو دعا کا فائدہ ہے۔

اور عرفات کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی دعا (یہ کلمہ ہے) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (رواہ ابن ابی شیبہ، مظہری)

اس میں عبادت اور ذکر اللہ کو دعا فرمایا ہے، اور اس آیت میں عبادت بمعنی دعا کے ترک کرنے والوں کو جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے وہ بصورت استکبار ہے یعنی جو شخص بطور استکبار کے اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھ کر دعا چھوڑے یہ علامت کفر کی ہے اس لیے وعید جہنم کا استحقاق ہوا، ورنہ فی نفسہ عام دعائیں فرض و واجب نہیں، ان کے ترک سے کوئی گناہ نہیں، البتہ باجماع علماء مستحب اور افضل ہے۔ (مظہری) اور حسب تصریح احادیث موجب برکات ہے۔

فضائل دعا

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ حاکم عن ابی ہریرہ)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ یعنی دعاء عبادت کا مغز ہے۔ (ترمذی، عن انس)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ (ترمذی عن ابن مسعود)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ (ترمذی، ابن حبان، حاکم)

ان سب روایات کو تفسیر مظہری میں نقل کر کے فرمایا کہ دعا نہ مانگنے والے پر غضب الہی کی وعید اس صورت میں ہے کہ نہ مانگنا تکبر اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے کی بنا پر ہو جیسا کہ آیت مذکورہ اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دعا سے عاجز نہ ہو کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ (ابن حبان، حاکم عن انسؓ)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان وزمین کا نور ہے۔ (حاکم فی المستدرک عن ابی ہریرہؓ)

حدیث: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیئے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے (ترمذی، حاکم عن ابی ہریرہؓ)۔ لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے، جس میں بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت و حاجت کا پورا ہونا داخل ہے۔

مسئلہ: کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا مانگنا حرام ہے، وہ دعا اللہ کے نزدیک قبول بھی نہیں ہوتی۔ (کما فی الحدیث عن ابی سعیدہ الخدریؓ)

قبولیتِ دعا کا وعدہ

آیت مذکورہ میں اس کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے مگر بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابوسعید خدریؓ سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، بشرطیکہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اور قبول فرمانے کی تین صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے ایک یہ کہ

جو مانگا وہی مل گیا، دوسرے یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دیدیا گیا، تیسرے یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت و مصیبت اس پر آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ (مسند احمد، مظہری)

قبولیت دعا کے شرائط

آیت مذکورہ میں تو بظاہر کوئی شرط نہیں، یہاں تک کہ مسلمان ہونا بھی قبولیت دعا کی شرط نہیں ہے، کافر کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کی دعائے قیامت زندہ رہنے کی قبول ہوگئی۔ نہ دعا کے لیے کوئی وقت شرط نہ طہارت اور نہ با وضو ہونا شرط ہے، مگر احادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو موانع قبولیت فرمایا ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب لازم ہے جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بعض آدمی بہت سفر کرتے اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یارب یارب کہہ کر اپنی حاجت مانگتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام ان کو حرام ہی سے غذائی گئی تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ (رواہ مسلم)

اسی طرح غفلت و بے پرواہی کے ساتھ بغیر دھیان دیئے دعا کے کلمات پڑھیں تو حدیث میں اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔

(ترمذی، عن ابی ہریرہ، معارف القرآن، گلدستہ ۶ / ۷۸۷)

حق جل مجدہ سے نہ مانگنا باعث نقصان ہے

(۴۳۴) ولأبی الشیخ عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أيضاً:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنْ سَأَلْنِي عَبْدِي أُعْطِيْتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْنِي

غَضِبْتُ عَلَيْهِ.“ (کما فی کنز العمال ج ۲ / ۳۱۵۷)

(۴۳۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں:

اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، تو دیتا ہوں، اگر مجھ سے سوال نہیں کرتا ہے تو ناراض ہوتا ہوں اس پر غصہ ہوتا ہوں۔

فائدہ: کائناتِ عالم کے خالق کا نظام بھی مخلوق کے نظام سے اتنا ہی اعلیٰ درجہ کا ہے جتنا کہ خود خالق عظیم الشان ہے۔ یہاں سوال پر ناراضگی اور نہ مانگنے پر خوشی اور خالق سے مانگنے پر بے حد خوشی اور نہ مانگنے پر ناراضگی، ظاہری بات ہے مولیٰ جھولی نہ بھرے تو کون بھرے گا۔ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ السّٰئِلِيْنَ فَضْلَكَ وَ جَنَّتَكَ وَ رِضْوَانَكَ اللّٰهُمَّ . آمین!

باب : فی دُعَاءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ:

باب: مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعاء خیر کرنا

(۴۳۵) قال الغزالی فی الإحياء:

فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ لِلْأَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَ فِيهِ يَقُولُ اللَّهُ:

”بِكَ أَبْدَأُ عَبْدِي.“ [ضعيف] (كما في الإحياء ج ۲ ص ۱۸۴)

غائب کے حق میں دعا

(۴۳۵) ترجمہ: ’احیاء العلوم‘ میں امام غزالیؒ نے کہا: بھائی کے لیے غائبانہ دعا

کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں: تجھ سے میں اپنے بندہ کے حق میں ابتداء کرتا ہوں۔

پیٹھ پیچھے کی دعا میں خلوص زیادہ ہوتا ہے

مومن کا اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعاء خیر کرنا خلوص ولہیت،

محبت و مودت، اور خالص جذبہٴ اخوتِ ایمانی کی بنیاد پر ہوتا ہے ورنہ عام طور پر جب

انسان لینے کے مقام پر کھڑا ہو تو حرص و طمع کے عالم میں خود کو ہی سیراب نہیں کر پاتا تو

دوسروں کو کیا یاد رکھے گا۔ پھر جبکہ اس خزانہٴ غیر متناہی کے سامنے ہو جہاں سے سب کو سب

کچھ ملا مگر آج تک کمی نہیں آئی۔ ایسے موقع پر اپنے بھائی، اہل ایمان کو یاد رکھنا اور پھر رپ

ذوالجلال سے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی ضرورت و حاجت کو عرض کرنا دلیل ہے کہ

قلب میں اپنے بھائی کے لیے خیر کا داعیہ رکھتا ہے اور وقت دعا اسی خیر کا اظہار کرتا ہے

۔ مومن کی بھی عجیب شان ہے کہ اللہ کے سامنے بھی اپنے بھائی کو نہیں بھولتا۔ واللہ اعلم

باب: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ وَهُوَ يُحِبُّهُ فَيَقُولُ.....

باب: بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ دعاء میں مشغول رکھنا پسند کرتا ہے

(۴۳۶) عن أنس رضی اللہ عنہ و جابر رضی اللہ عنہ معاً:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ وَهُوَ يُحِبُّهُ فَيَقُولُ: يَا جَبْرِيلُ: اقْضِ لِعَبْدِي هَذَا حَاجَتَهُ وَآخِرَهَا فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ وَهُوَ يُبْغِضُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا جَبْرِيلُ اقْضِ لِعَبْدِي حَاجَتَهُ بِإِخْلَاصِهِ وَعَجَلِهَا لَهُ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ. “ [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۲۶۲)

نیک لوگوں کی دعا دیر میں پوری کی جاتی ہے کہ

حق جل مجدہ کو ان کی مناجات سننا پسندیدہ ہے

(۴۳۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص اللہ

پاک سے دعائیں مانگتا ہے اور حق تعالیٰ اس بندہ کو دوست رکھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے: اے جبرئیل! میرے اس بندے کی حاجت پوری کر دو مگر تاخیر کے ساتھ کیونکہ میں اس بندے کی مناجات دعا کو بار بار سننا پسند کرتا ہوں اور ایک بندہ دعا کرتا ہے جبکہ اللہ پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: جبرئیل! اس بندے کی حاجت و ضرورت جلدی سے پوری کر دو کہ میں اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتا۔

فاسق و فاجر کی دعا جلد قبول کیوں ہو جاتی ہے

(۴۳۷) لابن النجار عنه (انس رضی اللہ عنہ):

”إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ لَيَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى. فَيَقُولُ اللَّهُ لَجَبْرِيلَ: لَا تُجِبْهُ فَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، وَإِذَا دَعَا الْفَاجِرُ قَالَ: يَا جَبْرِيلُ! اقْضِ حَاجَتَهُ إِنِّي لَا أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ.“ [ضعيف جداً] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۲۶۱)

(۴۳۷) ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے، مؤمن بندہ جب اللہ پاک سے دعائیں کرتا ہے تو حق جل مجدہ جبریلؑ سے ارشاد فرماتے ہیں: اس بندہ کی دعاؤں کو پوری نہ کرنا کہ میں اس کی مناجات کو بار بار سننا پسند کرتا ہوں اور جب فاجر و فاسق دعا کرتا ہے تو حق تعالیٰ جبریلؑ سے فرماتے ہیں: اس شخص کی حاجت و ضرورت کو جلدی سے پوری کر دو کہ میں اس کی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا۔

مومن و کافر کی مناجات میں فرق

(۴۳۸) لابن النجار عنہ (جابرؓ):

”إِنَّ جِبْرِيلَ مُوَكَّلٌ بِحَوَائِجِ بَنِي آدَمَ، فَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ الْكَافِرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا جِبْرِيلُ: اقْضِ حَاجَتَهُ فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ دُعَاءَهُ وَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ. قَالَ يَا جِبْرِيلُ: أَحْبَبْتُ حَاجَتَهُ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ دُعَاءَهُ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۲ / ۳۲۶۳)

(۴۳۸) ترجمہ: حضرت جابرؓ سے روایت ہے، جبریل علیہ السلام آدم کی اولاد کی حاجتوں کو پوری کرنے پر مامور و متعین ہیں، لہذا جب کوئی کافر بندہ دعا کرتا ہے تو حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے جبریلؑ اس کی حاجت جلد پوری کر دو میں اس کی آواز و مناجات سننا نہیں چاہتا ہوں اور جب مومن بندہ دعا کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے: جبریلؑ اس کی حاجت کو روکے رکھو اس لیے کہ میں اس کی دعا و مناجات کو بار بار سننا چاہتا ہوں۔

اپنے و بیگانے کی پکار

حدیث میں رموز و اسرار کو کھولا گیا ہے۔ دعا دونوں ہی بارگاہ رب العزت میں کرتے ہیں، حق جل مجدہ اہل ایمان کا رشتہ و تعلق مع اللہ مضبوط و مستحکم کرتے ہیں، بار بار کی مناجات، آہ و بکا، گریہ و زاری کے ذریعہ اپنا مقرب بناتے ہیں، اس کی بلبلاہٹ کو پسند فرماتے ہیں، تاکہ وہ بار بار پکارے، اور ہر بار اس کی صدا کو قبولیت و سعادت کا مقام ملتا رہے اور یہ کتنی پُر مسرت بات ہے کہ رب العزت بندہ کی آواز و کلمات مناجات کے

عبدیت میں ڈوبے ہوئے ٹوٹے پھوٹے بول کو سننا پسند کرتا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو روٹی کو لوتی، بھات کو بات، کہتا تو ماں باپ بولنے سے روکتے نہیں بلکہ خوب خوش ہوتے ہیں تو کیا میرا اللہ اپنے بندوں کی مناجات کے کلمات سے خوش نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ماں باپ بار بار بچہ کے بول کو دھرانا، مکرر مکرر سننا پسند کرتے ہیں رب ذوالجلال بھی فرشتوں کو فرماتے ہیں، اس بندہ کی حاجت و ضرورت پوری نہ کرو مجھ کو اس کی مناجات کو سننا پسند ہے۔ اور جب بیگانے اہل کفر و طغیان، رب العزت کو پکارتے ہیں تو حکم ہوتا ہے جلد اس کی حاجت پوری کر دو، میرے دروازے سے دور کر دو، اس کی زبان پر میرا نام نہ آئے۔ حکم الہی سے غیروں کی حاجت پوری کر کے رب العزت سے دور کر دیا جاتا ہے اور اپنوں کو ذات حق سے جوڑ کر رکھا جاتا ہے، اور بندہ ہے کہ جلدی، جلدی کا شور مچاتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ غیروں کو غیر اللہ، چیزوں کے ذریعہ ملا، اور اپنوں کو اللہ ملا۔ غیروں کو چیزوں سے خاموش کر دیا گیا اور اپنوں کو لذت مناجات سے عبادات و رجوع الی اللہ کا وظیفہ ملا، غیروں کا رخ پھیر دیا گیا اور اپنوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا گیا۔ غیروں کو چیزوں میں منہمک و مشغول کر دیا گیا اور اپنوں کو باب رحمت سے جوڑ کر ذات حق سے مشغول و معمور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے آخری لمحات حیات تک وابستہ رکھے۔ آمین!

بے ایمان کی حاجت جلد پوری کیوں ہو جاتی ہے؟

(۴۳۹) وللخیلی عنہ (جابر رضی اللہ عنہ):

”إِنَّ الْكَافِرَ لَيَدْعُو اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ فَتُقْضَى لَهُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى فَتُبْطِئُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ فَتَضْجُ الْمَلَائِكَةُ لِذَلِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا أَجَبْتُ الْكَافِرَ لئَلَا يَدْعُونِي وَلَا يَذْكُرْنِي فَإِنِّي أَبْغِضُهُ وَأَبْغِضُ صَوْتَهُ وَأَبْطِئُ لِلْمُؤْمِنِ لئَلَا يَنْقُطَعَ عَنِّي وَيَذْكُرْنِي فَإِنِّي أُحِبُّهُ وَأُحِبُّ تَصَرُّعَهُ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۲/۳۲۶۲)

(۴۳۹) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بے ایمان اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت و ضرورت کا سوال کرتا ہے۔ حق جل مجدہ اس کی حاجت و ضرورت بلاتا خیر پوری کر دیتے ہیں اور ایک مومن و متقی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت و ضرورت کا سوال کرتا ہے تو اس کی حاجت و ضرورت پوری ہونے میں تاخیر کر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس پر شور و غل مچاتے ہیں (یعنی بے ایمان کی حاجت جلد کیوں پوری کی گئی اور ایمان والے کی حاجت کیوں ملتوی و تاخیر سے پوری کی جائے گی) تو حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں نے بے ایمان کی دعا قبول کر کے حاجت جلد اس لیے پوری کر دی تاکہ وہ مجھے اب نہ پکارے، نہ ہی میرا نام لے۔ کیونکہ میں اس پر ناراض ہوں اور اس کی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا اور مومن و صالح کی دعا اس لیے ملتوی رکھتا ہوں تاکہ وہ اپنا تعلق و رابطہ ہم سے نہ توڑے اور میرا بار بار نام لے، مجھے یاد کرے اس لیے کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں اور اس کا خوب گر گرا نا بلبلانا، رونا دھونا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ (سبحان اللہ و بحمدہ) (کنز العمال ۲/۳۲۶۲)

ٹوٹے ہوئے دل کا خریدار سلطانِ جہاں ہے

معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنی ذات حق سے جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ مومن اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بحال رکھے، اگر حاجت جلد پوری کر دی جائے تو عادتاً بندہ نعمتوں میں مصروف و مشغول ہو کر اپنے رب سے یک گونہ جدا رہتا ہے اور جب تک حاجت پوری نہیں ہوتی۔ خوب تضرع و الحاح کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور روتا دھوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن کا رونا دھونا پسند ہی نہیں؛ بلکہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل، بکھرے ہوئے دل کے پاس ہوتے ہیں، یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت بندہ کو حاصل ہے اور دل جتنا ٹوٹتا ہے بکھرتا ہے اللہ کی یاد میں۔ اسی قدر اس کی قیمت اللہ کے نزدیک زیادہ بڑھتی ہے۔

شیخ شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہار کا مشہور قول ہے کہ چیزیں جتنی ٹوٹی ہیں قیمت کھوتی ہیں اور دل جتنا ٹوٹتا ہے بکھرتا ہے، اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بڑھتی

ہے۔ جب دل اللہ کی عظمت و کبریائی میں بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے، بندہ صحیح معنی میں اب بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کی معیت تام اس کو مکمل حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا اب وہاں کسی کی جگہ نہیں۔ سبحان اللہ کیا خوب پُر لطف بات ہوئی بکھرے اور ٹوٹے ہوئے دل کا خریدار سلطان جہاں ہے اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے۔ اَنَا عِنْدَ مُنْكَسِرَةٍ قُلُوبِهِمْ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

باب : وَ الَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللّٰهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

باب: بعض بندے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جبکہ اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے

(۴۴۰) عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:

”وَ الَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللّٰهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَيُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُعْرِضُ عَنْهُ فَيَقُولُ لِمَ لَيْتَ كَيْتِه: اَبَى عَبْدِي اَنْ يَدْعُو غَيْرِي فَقَدْ اِسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ يَدْعُوْنِيْ وَ اُعْرِضُ عَنْهُ اُشْهَدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ اِسْتَجَبْتُ لَهُ.“

[ضعیف] (أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ۶ ص ۲۰۸)

دعا کے ذریعہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے

(۴۴۰) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، جبکہ حق تعالیٰ اس پر ناراض و غصہ ہوتے ہیں تو اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیتے ہیں اعراض کرتے ہیں۔ وہ بندہ پھر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اعراض کرتے ہیں۔ پھر حق تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں: سنو! میرا بندہ میرے سوا کسی سے اپنا سوال و اپنی حاجت بیان کرنے سے اعراض کر رہا ہے۔ بس میرے ہی در کا سوالی بنا ہوا ہے۔ تو مجھے اب اس سے شرم آتی ہے کہ وہ مجھ کو پکارے اور میں اعراض کروں۔ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اس کی دعا قبول کر لی (اور اس

کی حاجت پوری کر دی)۔ (ابو نعیم فی الحلیہ ۲۰۸/۶)

مبغوض بھی دعا کے ذریعہ محبوب بن جاتا ہے

معلوم ہوا کہ مبغوض بندہ بھی دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، دعا کرنا بہت ہی بڑی دلیل ہے کہ یہ بندہ ہے اور جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ مالک الکُل ہے۔ بَیْدَہُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ ہے، زمین و آسمان کے ہر خزانہ کی باب عطا کا مالک ہے۔ فتاح بھی وہی۔ معطی بھی وہی، مغنی بھی وہی، غنی بھی وہی، مجیب بھی وہی، قریب بھی وہی، سمیع بھی وہی، خبیر بھی وہی۔ علیم بھی وہی، احد بھی وہی، صمد بھی وہی اور سب کچھ وہی۔ بندہ جب اپنے معبود و مسجود حقیقی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اس کو اپنی شان ذوالجلال والا کرام کی لاج آ جاتی ہے، پھر وہ بندہ کو نہیں دیکھتا، اپنی شان جود و کرم کو دیکھ کر عطا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ (اللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَّنَا بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لَا تَفْعَلْ بِنَا بِمَا أَنَا أَهْلُهُ۔ امین) جہاں سب کے لیے سب کچھ ہے اور بندہ ہے کہ اس کے یہاں اپنی ذات کے لیے بھی کچھ نہیں۔ یہیں پر بندگی کا راز کھلتا ہے، ایک وہ ہے جس کو اپنی کوئی ضرورت نہیں بے نیاز ہی بے نیاز ہے اور اس کے خزانہ کی ہر چیز، اپنے بندہ نیاز مند کی ضرورت کے لیے ہے اور ایک ہم ہیں کہ ضرورت ہی ضرورت، محتاجی ہی محتاجی۔ ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی احتیاج دامن گیر ہے۔ مگر پاس کچھ بھی نہیں۔ رب ہے کہ آدم کو جنت دی، چوک ہوئی تو بہ سکھا دی، حاجت پیش آئی دعا سکھلا دی۔ حاجت پوری ہوئی شکر کا طریقہ بتلایا۔ گناہ ہوا استغفار کی نعمت دی۔ عبادت کی تو شرح صدر اور حلاوت ایمانی دی۔ رب سے ہم کلام ہونے کے لیے ہم کو کتاب اللہ کی تلاوت دی۔ معصیت کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے بیت اللہ دیا، پھر اس کے نتیجہ میں تطہیر مثل یوم ولادت دی۔ پوری زندگی کی طہارت قلب پر آخرت میں اپنے فضل سے جنت دی۔ آخری رسول کی امت کی نعمت دی۔ مزید سے مزید باری تعالیٰ نے اپنی رویت دی، پھر ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں جائیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، بس اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

الْوَاحِدُ الْآحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَ أَسْأَلُكَ اللَّهُ، يَا اللَّهُ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ اللَّهُ أَنْتَ رَبِّي طَهَّرْ قَلْبِي عَنْ غَيْرِكَ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ، آمِينَ.

باب : إِنَّ اللَّهَ يَدْعُو بَعْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ : إِنِّي قُلْتُ ادْعُونِي

باب: قیامت میں اللہ تعالیٰ بندہ سے فرمائے گا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ سے مانگو

(۴۴۱) عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ يَدْعُو بَعْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ : إِنِّي قُلْتُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ فَهَلْ دَعَوْتَنِي؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ! فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ يَوْمَ نَزَلَ بِكَ أَمْرُ كَذَا وَ كَذَا مِمَّا كَرِهْتَ فَدَعَوْتَنِي فَعَجَلْتُ لَكَ فِي الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ! وَيَقُولُ : دَعَوْتَنِي فِي كَذَا وَ كَذَا فَلَمْ أَقْضِهَا فَادْخَرْتُهَا لَكَ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى يَقُولَ الْعَبْدُ : لَيْتَهُ لَمْ يَسْتَجِبْ لِي فِي الدُّنْيَا دَعْوَةً.“

[ضعيف] (أخرجه أبو نعيم في الحلية ج ٦ ص ٢٠٨)

دعا ہر حال میں مقبول و مفید ہے

(۴۴۱) ترجمہ: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ قیامت کے دن ایک بندہ کو بلائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے: میں نے خود ہی تم سے کہا تھا کہ: مجھ سے مانگو میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا، تو کیا تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا: ہاں یا رب مانگی تھی۔ ارشاد ہوگا: کیا پتہ ہے تم کو فلاں دن تم پر فلاں فلاں مصیبت و بلا نازل ہوئی تھی، جو تو نہیں چاہتا تھا کہ تم پر آئیں۔ تو تم نے دعا مانگی تھی میں نے قبول کر کے دنیا میں تم سے وہ مصیبت و بلا دور کر دی تھی۔ وہ عرض کرے گا: بالکل صحیح یا رب، رب العزت ارشاد فرمائیں گے: اور فلاں موقع پر تم نے دعا مانگی تھی مگر میں نے تیری حاجت پوری نہیں کی تھی اور میں نے تیرے ہی فائدہ کے لیے اس دعا کو اپنے خزانہ میں جنت کے لیے محفوظ کر لیا تھا (یعنی

اس حاجت کو دنیا میں پوری نہیں کیا کہ اس کا بدلہ تم کو جنت میں دوں گا) بندہ جب یہ معاملہ دیکھے گا تو حیران رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ (اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ ۲۰۸/۶)

بابا! اللہ تعالیٰ کے در کونہ چھوڑو

لوگوں کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سب کچھ چاہتے ہیں کہ یہیں مل جائے، رب ذوالجلال والا کرام بندہ کے فائدہ کے لیے آخرت کا ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہے کہ فانی دنیا میں ہی سب کچھ لے کر ختم کر دینا چاہتا ہے اور اللہ پاک باقی دنیا کا ابدی سامان کر رہا ہے، انسان بھی کتنا نادان اور کتنا اپنے حقیقی فائدہ سے بے خبر ہے۔ اللہ کتنا رحمن و رحیم ہے کہ اپنے بندوں کے حقیقی نفع کا ذخیرہ کر رہا ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ خوب دل جمعی کے ساتھ روزانہ پانچ دس منٹ مستقل دعا کا وقت نکالے اور دعائیں مانگا کریں۔ دعا اہم ترین عبادت ہے دعا سے بندہ کو آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر اعتماد و ایقان کی صفت کا رسوخ کامل جانگزیں ہوتا ہے۔ جس نے دعا کا دروازہ کھولا، اس پر رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ اسی لیے قرآن نے دعا سے اعراض کو تکبر شمار کیا ہے۔ آج کے دور میں عجیب بد دینی کا دور دورہ ہے۔ غیر اللہ سے مانگتے تو شرک ہے اور اللہ سے مانگتے تو کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، آخر ہم کہاں جائیں۔ بابا اس لیے اللہ کے در کونہ چھوڑو۔ اس در کی باریابی بڑی نعمت ہے۔ باب رحمت پر دستک دینا ہر شخص کا نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے باب رحمت کونہ چھوڑو، اس در کا سوالی با مراد ہو گیا۔

دعا سے بلاء دفع ہوتی ہے یا دعا آخرت کیلئے ذخیرہ ہو جاتی ہے

(۴۴۲) عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال:

”يَدْعُو اللّٰهُ بِالْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقِفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: عَبْدِي اِنِّي اَمَرْتُكَ اَنْ تَدْعُوْنِي وَوَعَدْتُكَ اَنْ اَسْتَجِيبَ لَكَ فَهَلْ كُنْتَ تَدْعُوْنِي؟“

فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَقُولُ: أَمَا إِنَّكَ لَمْ تَدْعُنِي بِدَعْوَةٍ إِلَّا أُسْتَجِيبَ لَكَ
فَهَلْ لَيْسَ دَعْوَتُنِي يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِغَمِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أُفْرِجَ عَنْكَ فَفَرَجْتُ
عَنْكَ؟

فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: فَإِنِّي عَجَلْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا، وَ دَعْوَتُنِي
يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِغَمِّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أُفْرِجَ عَنْكَ فَلَمْ تَرَ فَرْجًا؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَبِّ!
فَيَقُولُ: إِنِّي إِدْخَرْتُ لَكَ بِهَا فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَ كَذَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَلَا يَدْعُ اللَّهُ دَعْوَةً دَعَا بِهَا عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا بَيَّنَّ لَهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ
عَجَلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِدْخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. قَالَ: فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ
فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ: يَا لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَجَلَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ.

[ضعيف] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ١ ص ٤٩٤)

(۴۴۲) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

قیامت کے دن حق تعالیٰ بندہ مومن کو طلب کرے گا، یہاں تک کہ سامنے کھڑا
کر دیا جائے گا، ارشاد ہوگا: میرے بندے! میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ مجھ سے دعائیں مانگو
اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ دعا قبول کروں گا (کیا تو نے مجھ سے دعائیں مانگی تھی؟ وہ عرض
کرے گا: ہاں! یا مجیب! میں نے دعائیں مانگی تھی، ارشاد ہوگا: تو نے جو بھی دعائیں مانگی،
میں نے اسے قبول کیا تھا، کیا تو نے فلاں فلاں دن غم نازل ہونے پر دعائیں کی تھی کہ میں
تیری مصیبت کو راحت میں بدل دوں تو میں نے ایسا ہی کیا تھا، وہ عرض کرے گا: جی ہاں
یارب، ارشاد ہوگا: یہ تو میں نے تیری دعائیں قبول کر کے نقداً تجھ کو دنیا میں عطا کر دیا تھا اور
تو نے فلاں فلاں دن بلا و مصیبت کے نازل ہونے پر دعائیں کی تھی، مگر میں نے نقداً
کشادگی و راحت عطا نہیں کی تھی، وہ عرض کرے گا: یارب ایسا ہی ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا: میں

نے اس کو تیری جنت کے لیے جمع کر لیا تھا اور تو نے فلاں فلاں دن اپنی حاجت روائی کے لیے دعائیں کی تھی؛ مگر میں نے تیری حاجت پوری نہیں کی تھی، وہ عرض کرے گا: رب العالمین ایسا ہی ہوا تھا، ارشاد ہوگا: ہاں میں نے تیری جنت میں فلاں فلاں چیزوں کے لیے اس کو جمع کر لیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ پس کوئی بندہ مومن اللہ پاک سے دعائیں نہیں مانگتا مگر یہ کہ بعینہ اس کو دنیا میں وہ چیز دے دی جاتی ہیں یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن مومن تمنا کرے گا کہ اس کی ایک دعا بھی نقداً قبول نہ ہوئی ہوتی۔ (تا کہ جنت میں سب دعاؤں کا عوض ملتا)۔ (اخرجہ الحاکم فی المستدرک ۴۹۴/۱)

باب : مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ يَا رَبِّ ثَلَاثًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ

باب: جب بندہ دعائیں تین بار یا رب کی تکرار کرتا ہے

(۴۴۳) للديلمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :

”مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ: يَا رَبِّ ثَلَاثًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ: لَبَّيْكَ عَبْدِي وَسَعْدَيْكَ

فَيُعْجِلُ اللَّهُ مَا شَاءَ وَيُؤَخِّرُ مَا شَاءَ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۲/۲۷۳)

مناجات میں یا رب

(۴۴۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، جب بھی کوئی بندہ اپنی

مناجات و دعائیں تین مرتبہ یا رب، یا رب، یا رب کہتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں:

لبیک عبدی میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ پاک جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں مؤخر کر کے بعد میں دیتے ہیں۔

باب : ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ

باب: تین مقبول دعا والے

(۴۴۴) قال الترمذی: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ

الْمَظْلُومُ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ. وَ عَزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. [حسن] (أخرجه الترمذی ج ۵/۳۵۹۸)

تین شخص کی دعاء رد نہیں کی جاتی

(۴۴۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی (یعنی اللہ کی عدالت میں مقبول و سنی جاتی ہے) روزہ دار جب تک کہ روزہ افطار نہ کر لے اور عادل بادشاہ اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ بادل کے اوپر اٹھالے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں دعا کے لیے۔ اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھ کو میری عزت کی قسم! میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی تاخیر سے۔ (جس میں بندہ کی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے)۔ (أخرجه الترمذی ج ۵/۳۵۹۸)

مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے

(۴۴۵) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”ثَلَاثَةٌ لَا تَرُدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ دُونَ الْغَمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَ يَقُولُ: بِعَزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.“ [حسن] (أخرجه ابن ماجه ج ۱/۱۷۵۲)

(۴۴۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخص کی دعا واپس یعنی رد نہیں کی جاتی۔ عادل و انصاف پسند بادشاہ، روزہ دار جب تک کہ روزہ افطار نہ کر لے اور مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادل کے اوپر قیامت کے دن اٹھالیں گے اور مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور حق جل مجدہ فرماتے ہیں: مجھ کو میری عزت کی قسم، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد۔

(أخرجه ابن ماجه ج ۱/۱۷۵۲)

جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے

(۴۴۶) حدثنا أبو المذله مولى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها سمع أبا هريرة

ﷺ يَقُولُ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا إِذَا رَأَيْنَاكَ رَقَّتْ قُلُوبُنَا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، وَإِذَا فَارَقْنَاكَ أَعْجَبَتْنَا الدُّنْيَا وَشَمَمْنَا النِّسَاءَ وَالْأَوْلَادَ. قَالَ:

”لَوْ تَكُونُونَ—أَوْ قَالَ—: لَوَأَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةُ بِأَكْفِهِمْ وَلَزَارَتْكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ. وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ كَيِّ يَغْفِرَ لَهُمْ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنَا عَنِ الْجَنَّةِ: مَا بَنَآؤُهَا؟ قَالَ: لُبَّةٌ ذَهَبٌ وَ لُبَّةٌ فِضَّةٌ، وَ مِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَ حَصَبَاؤُهَا اللَّوْلُؤُ وَ الْيَاقُوتُ، وَ تَرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَ لَا يَبْأَسُ، وَ يَخْلُدُ وَ لَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَ لَا يَفْنَى شَبَابُهُ. ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَ تُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَ عِزَّتِي لَا نُصْرَنَّاكَ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ.“ [حسن] (أخرجه أحمد ج ١٥ / ٨٠٣٠)

(۴۴۶) ترجمہ: ابوالمذله ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے آزاد کردہ غلام فرماتے

ہیں کہ میں نے ابوہریرہؓ کو سنا کہ رسول اللہ ﷺ سے فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں (یعنی مجلس میں) تو ہمارے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ہم گویا کہ آخرت کے لوگوں میں ہو جاتے ہیں اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں، تو دنیاوی جھمیلوں میں اور بیوی بچوں کے ہو رہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اسی حالت میں مسلسل رہو یا فرمایا: اگر تم لوگ ہر وقت اسی ایک حالت میں رہو جس حال و حالت میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اپنے ہاتھوں سے اور تمہارے گھروں میں تمہاری ملاقات و زیارت کو جائیں۔ سنو! اس تبدیلی اور کیفیت کا بدلنا بھی حکمت الہی سے ہی ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو حق تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو ہر وقت گناہ ہی مسلسل

کرے گی، تاکہ ان کی مغفرت کرے (اور اپنی ان گنت صفت مغفرت کا ظہور کر کے صفت عفو و مغفرت کو ظاہر کرے) صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم کو جنت کی صفات سے باخبر کیجیے کہ اس کی بنیاد کیسی ہوگی؟ رسول اللہ ﷺ نے بتلایا: اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی اور اس کا گارا خوشبو اڑانے والی کستوری کا ہے، اور اس کے کنکر چمکدراموتی اور یاقوت کے اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا خوش ہی خوش رہے گا، غمی کا گزر نہیں، حیات ابدی، موت نہیں۔ کپڑے پرانے یا گندے نہیں ہوں گے۔ سدا بہار جوانی، بڑھاپا کا خطرہ نہیں۔ تین آدمی کی دعا رد نہیں کی جاتی: امام عادل، روزہ دار یہاں تک کہ افطار نہ کرے اور مظلوم کی دعا بادل کے اوپر اٹھالی جاتی ہے اور آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھ کو عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی تاخیر سے۔ (اخرجہ احمد: ۱۵/۸۰۳۰)

صحبت و معیت رسول اللہ ﷺ کا نمایاں اثر

حق جل مجدہ نے انسان کی طبیعت و خلقت میں اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت و دیعت فرمائی ہے۔ اور طبعی طور پر ایسا ہونا بھی عین حکمت و قدرت کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہے، جب ہم سورج کی کرن کے سامنے ہوتے ہیں تو گرمی و تپش کو قبول کر لیتے ہیں اور جب سرد و برقیلی جگہ پر جاتے ہیں تو برودت و ٹھنڈک سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح انسان کے باطن و قلب پر بھی خیر و شر کا اثر پڑتا ہے، اچھے و برے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہا نہیں جاسکتا، اور آج کے اس جدید تحقیقاتی دور میں تو وائرس اور انٹی وائرس کا ایسا غلغلہ ہے کہ دین کا سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت جب اللہ تعالیٰ کے بعد جو اس کائنات عالم کا اطیب و اطہر، اکرم و انور، اجلی و اقدس، ازکی و اصفی ﷺ کے سامنے ہوتے تو ان کے قلوب میں رقت و لیت اور فکر آخرت کا اتنا غلبہ ہوتا کہ یکسر دنیا سے بے خبر ہو کر حق سے باخبر ہو کر آخرت ہی کے ہو جاتے اور جب اس مقدس و مطہر، مجلی و منور، مکرم و معظم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت

سے اپنی طبعی حاجت کے لیے جاتے تو وہ کیفیت استحضار آخرت، فکر معاد، ذوق و شوق انابت و رجوع الی اللہ کی کیفیت بدل جاتی، اللہ اکبر، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا باطن بھی کتنا حساس تھا کہ فوراً محسوس کر لیتا اور اس کیفیت کے تغیر و تبدل کا آقا ﷺ سے سوال بھی کر لیا۔ تاکہ جلد ہی تدارک کر کے تغافل کو دور کر دیا جائے، اور جو نعمت عظمیٰ معیت رسول مکرم ﷺ سے ملی ہے قلب و دیدہ باطن سے جدا نہ ہو، فوراً سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ ﷺ جب ہم آپ سے جدا ہو کر دنیاوی مشغلوں میں اور بیوی بچوں کے امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پہلی کیفیت باقی نہیں رہتی۔

نبی رحمت ﷺ نے اُمت کو مغفرت کی اُمید دلائی

صلی اللہ علی نبینا محمد ﷺ نے خوب سے خوب تر جواب مرحمت فرمایا۔ یہ جواب بھی نبی رحمت ﷺ ہی دے سکتے تھے، ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو نہ معلوم کس قدر گھبرا جاتا، فرمایا سنو! اگر میری معیت والی کیفیت کا بقاء تم لوگوں میں ہو جائے تو پھر فرشتے تم لوگوں سے مصافحہ کرنے لگیں اور پھر تم لوگوں کی زیارت گھروں میں جا کر کریں، مگر سنو، ایک حال کا باقی رہنا انسانی صفات کے خلاف ہے۔ فرشتوں میں حالت ظاہر و باطن کا بقاء و قرار ہے۔ انسان میں کیفیت ایمانی ترقی پذیر ہے، یا رو بزو ال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانی صفات کے ساتھ ہی خلافت کا رتبہ دیا، ہاں اگر بقاء کیفیت ہوتی تو فرشتے مصافحہ کرتے کہ ان کو جن کیفیت کے ساتھ پیدا کیا گیا اسی میں وہ دوام کے ساتھ مقیم ہیں پھر تم سے ان کو مماثلت و مجانست، کیفیت میں ہو جاتی تو وہ مصافحہ کر لیتے اور تمہاری زیارت بھی کرتے، مگر تمہاری تخلیق کا مقصد وہ نہیں جو تم نے سمجھا ہوا ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد وہ ہے جو رب ذوالجلال نے متعین کیا ہے، تم کیفیت کے طالب ہو اور وہ مغفرت کی صفت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ تم کو بس اپنی فکر ہے اور رب العزت کو تمہاری تخلیق کا مقصد اپنی مغفرت و وسعت رحمت کا ظہور ہے۔

بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب
تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

ذنوب و عصیان، ذہول و نسیان ہی سببِ مغفرت و رضوان ہے

نبی رحمت ﷺ نے فرمایا اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تم سے ذنوب و عصیان ذہول و نسیان سرزد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم لاتا جو صرف گناہ ہی کرتی اور اللہ پاک ان کی مغفرت کرتا۔

حاصل اس کا یہ ہوا کہ تم اپنی کیفیت کے زوال پر غمناک ہو اور بقاء کیفیت کے طالب، اللہ پاک بقاء کیفیت کے لیے تم کو لایا ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے فرشتے موجود ہیں، اس لیے غم نہ کرو، اور جس کیفیتِ آخرت کے زوال پر تم غمناک ہو وہی تو تمہاری آمد و خلافت کا سبب ہے پھر تم غمناک کیوں ہو، تمہاری آمد کا مقصد ہی ذہول و نسیان، ذنوب و عصیان ہے، کیونکہ ذنوب و عصیان پر ہی تو مغفرت کی چادر ڈالی جائے گی۔

ذہول و نسیان پر ہی انابت سے ترقی ہوگی، تم نے جس کو رکاوٹ اور دیوار جانا، وہی تو تیری ترقی کا زینہ اور تقرب کا سبب ہے، تم نے جس کو حسرت و غم کا سبب جانا وہی تو تیری مسرت و شادمانی کا پیغام ہے، سنو، ذہول و نسیان، زوال کیفیت جو معیت رسول ﷺ سے حاصل تھی، اب نہ رہی، جس پر تم کو قبض و گھٹن ہو رہی ہے، یہی تو تم سے مطلوب ہے، اور اس پر تم کو وہ ملے گا جو رب العزت کا مطلوب و مقصد تخلیق ہے۔

فیضانِ نبوت اپنے مستقر و مستودع میں قرار پذیر ہے

ایسا ہرگز نہیں کہ صحابہ رسول ﷺ کے دیدہ باطن پر فیضانِ نبوت کا جو عکس پڑ رہا تھا وہ ختم و زائل ہو گیا ہوگا، بارش کا پانی موسلا دھار آسمان سے برستا ہے تو کیا وہ ختم ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں زمین سیراب ہوتی ہے اور اپنے اپنے طرف کے بقدر پانی کو پی جاتی ہے اور اپنی اپنی تہوں میں محفوظ کر لیتی ہے، چند گھنٹہ بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بارش ہوئی ہی نہیں، خاص کر اگر زمین ریتیلی ہو یا بالو ہو تو اس کا خوب مشاہدہ ہوتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم

اجمعین نے اپنے کو خوب سے خوب تر سیراب کیا اور پھر فیض نبوت سے نور ایمان و ایقان کو مجلسی و منور کیا۔ ہاں جب نگاہ نبوت سے علیحدہ ہوتے تو ظاہری طور پر عدم فیضان کو محسوس کرتے یہ تو ان کے کمال تقویٰ کی دلیل ہے۔ مگر باطن ان کا مکمل فیض محمدیؐ سے لبریز ہوتا تھا، اور اپنے اپنے مستقر و مستودع باطن میں رشد و ہدایت کا شمس و قمر ہوتا تھا، جیسی تو اللہ تعالیٰ نے ﴿كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾ ﷺ سے خطاب کیا۔

صحابہ بہت ہی ذہین و ذکی تھے، آقا کے کلام کا رخ دیکھ کر جان گئے کہ ہم نے جس چیز کو باعثِ افسوس جانا وہی ہماری عبدیت و ترقی کا راز ہے۔ عبدیت کا کمال رضاءِ الہی ہے نہ کہ مصافحہ ملائکہ۔ بندہ رب کی رضا میں فنا ہو، اپنی تمام تمناؤں و آرزوؤں کو قربان کر دے۔ میدانِ جہاد میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تائید کے لیے فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ الغرض صحابہؓ نے جب اپنے قائد ﷺ سے مغفرت کے راز کو پالیا تو اب رخ ہی بدل کر جنت کا سوال کر بیٹھے۔ آقا ﷺ نے بھی آج کچھ نقشہ، جنت کے حسن و جمال کا سنا دیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر کر دی ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (سورہ سجدہ) حدیثِ قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے صالحین کے لیے ایسی جنت بنائی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، دل پر اس کا خیال گزرا نہیں، اللہ ہمیں محض اپنے فضلِ عظیم سے لے جائے۔

باب : اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ

باب: مظلوم کی بددعا سے بچو

(۴۴۷) للطبرانی عنه (خزیمۃ بن ثابت ؓ): قال رسول الله ﷺ:

”اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ . يَقُولُ اللَّهُ : وَ عِزَّتِي وَ

جَلَالِي لَا نُصْرَنَّاكَ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ .“ [حسن لغیرہ] (کما فی الترغیب ج ۳ ص ۳۲۸)

میں ضرورتہاری مدد کروں گا

(۴۴۷) ترجمہ: حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: مظلوم کی بددعا سے بچو، کہ وہ بادل کے اوپر اٹھالی جاتی ہے اور حق جل مجدہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری عزت و جلال کی قسم میں ضرورتہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی تاخیر سے۔

(الترغیب ۳/۳۲۸)

روزِ قیامت بادل کی طرح حق تعالیٰ کی تجلی اُترتی نظر آئے گی

احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بھی لوگوں کا تذکرہ ہے، جن کی دعا رد نہیں ہوتی یعنی دعا قبول ہوتی ہے۔ مثلاً کہیں آیا ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، جب تک وہ سفر سے واپس نہ آجائے۔ والد کی دعا اپنے بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی اور کہیں دعویٰ المراء لنفسہ بھی آیا ہے یعنی آدمی کی خود کی دعا اپنے جان و مال و عزت و حرمت نفس کے لیے، روزہ دار جب تک افطار نہ کر لے۔ امام عادل انصاف پسند حکمران و حاکم بھی اسی فہرست میں ہے اور مظلوم کی دعا ظلم سے نجات و خلاصی کے لیے یا پھر ظالم کے حق میں تباہی و بربادی کے لیے جس کو بددعا کہتے ہیں۔ مگر مظلوم کی دعا کے لیے ایک بات اور بھی بتلائی گئی ہے کہ بادل کے اوپر اٹھالی جائے گی۔ اس کی مراد قرآن پاک کی آیت

﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمْ وَ نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ (فرقان: ۲۵)

ترجمہ: اور جس دن پھٹ جائے آسمان بادل سے اور فرشتے بکثرت اتارے

جائیں گے۔

یعنی قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے بعد اوپر سے بادل کی طرح ایک چیز اترتی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوگی۔ اس کے ساتھ بے شمار فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور آسمانوں کے فرشتے اس روز لگا تار مقام محشر کی طرف نزول فرمائیں گے۔ تو اب سیدھا سادا مطلب یہ ہوا کہ مظلوم کی دعا ظالم سے انتقال لینے کے لیے یوم محشر کو اس

بادل کے اوپر اٹھالی جائے گی یعنی حق تعالیٰ کے قریب کر دی جائے گی اور مظلوم کی فریاد حضور حق میں قریب سے اقرب ہوگی۔ پھر ظالم کا کیا بنے گا۔ استغفر اللہ کسی نے خوب کہا ہے:

آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے

بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے

اس لیے دوستو ظلم سے بچو۔ ظلم قیامت کے دن اندھیرا مسلط کر دے گا۔ ظالم ظلم کر کے اپنا نقصان کرتا ہے؛ مگر جاہ و مال طلبی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔

باب : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ظَلِمَ فَلَمْ يُنْتَصَرُ.....

باب: مظلوم کی جب کوئی مدد نہیں کرتا

(۴۴۸) للحاکم فی تاریخہ والدیلمی عن أبی الدرداء رضی اللہ عنہ:

”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ظَلِمَ فَلَمْ يُنْتَصَرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَفَعَ طَرَفَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَدَعَا اللَّهَ قَالَ اللَّهُ: لَبَّيْكَ أَنَا أَنْصُرُكَ عَاجِلًا وَآجَلًا.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۳/۷۶۴۸)

مظلوم کی مدد حق تعالیٰ کرتے ہیں

(۴۴۸) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کسی بندہ پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور اس کی کوئی مدد نہیں کرتا (نہ ہی اس شخص کے قبیلہ و خاندان میں اور نہ ہی دوست احباب میں ایسے ہوتے ہیں جو اس کی مدد کریں) تو جب ایسا شخص اپنی گردن آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: ”لبیک عبدی“ بندہ میں حاضر ہوں، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، فوراً یا تاخیر سے۔

باب : إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النُّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ.....

باب: پندرہ شعبان کی رات میں منادی آواز لگاتا ہے

(۴۴۹) للبيهقي في شعب الإيمان عنه (عثمان بن أبي العاص رضی اللہ عنہ):

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟
هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأَعْطِيَهُ؟ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِلَّا زَانِيَةً بَفَرَجِهَا أَوْ
مُشْرِكًا. [ضعيف] (کما فی کنز العمال ج ۱۲/۸۷۱ ۳۵۱)

پندرھویں شعبان کا دستور العمل

(۴۴۹) ترجمہ: حضرت عثمان بن ابوالعاصؓ سے روایت ہے، جب پندرھویں شعبان کی شب ہوتی ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ جب کوئی اس شب کو سوال کرتا ہے حق تعالیٰ اس کے سوال کو پورا کر دیتے ہیں، مگر زانیہ اور مشرک۔
(کنز العمال ۱۲/۸۷۸ ۳۵۱)

فائدہ: دوسری احادیث اس سلسلہ میں واضح آئی ہیں کہ پندرھ شعبان میں تمام مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر اس مبارک رات میں (۱) مشرک (۲) کینہ رکھنے والے (۳) قطع رحمی کرنے والے (۴) تہبند یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے (۵) والدین کی نافرمانی کرنے والے (۶) شراب پینے کی عادت رکھنے والے (۷) کسی کی جان کو ناحق قتل کرنے والے (۸) ظلماً ٹیکس یا رشوت لینے والے (۹) غیب کی خبر بتانے والے یا فال نکالنے والے (۱۰) ہاتھ کے خطوط دیکھ کر غیب کی خبریں دینے والے (۱۱) گانے اور طبلہ سارنگی بجانے والے (۱۲) جادو کرنے والے، آخری نمبرات میں سے پانچ کو شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ماثبت بالسنہ میں ذکر کیا ہے، الغرض ان تمام لوگوں کو اس عمومی رحمت و مغفرت سے الگ رکھا جاتا ہے کہ توبہ کر لیں۔ توبہ کر لینے کے بعد ان کی بھی تمام خطا عام معافی کے تحت معاف ہو جاتی ہے۔

اس رات کا دستور العمل

(۱) اس رات میں عبادت کرنے کے لیے غسل کر لینا مستحب ہے (۲) عشاء اور

فجر کی نماز باجماعت ادا کریں (۳) جتنا بہ سہولت و آسانی ممکن ہو اس رات کو نوافل اور ذکر و تلاوت میں مشغول رکھیں اور رہیں (۴) صحت و عافیت دارین اور رحمت و بخشش اور جملہ مقاصد حسنہ کے لیے خوب دعائیں کریں (۵) شعبان کی پندرہویں تاریخ کا روزہ رکھیں (۶) جن گناہوں کی نحوست اس مبارک رات کی برکات سے محروم کر دیتی ہے، ان سے مکمل پرہیز کریں اور صدق دل سے سچی توبہ کریں (۷) ایک حصہ رات گزر جانے کے بعد قبرستان جائیں مردوں کے لیے مغفرت کی دعا اور ایصالِ ثواب کریں منکرات سے بچیں۔ مثلاً قبروں کو سجدہ نہ کریں کہ سجدہ خاص ہے رب العالمین کے لیے، قبر کا بوسہ نہ لیں کہ یہ خاص ہے حجر اسود کے لیے، قبر کا طواف نہ کریں کہ یہ خاص ہے کعبۃ اللہ کے لیے، قبر پر چراغ نہ جلائیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ جلانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَ الْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا السُّرُجَ (۸) تمام رات عبادت و ذکر اور تلاوت و مراقبہ میں گزاریں ورنہ باضو سنت کی رعایت کے ساتھ سو جائیں۔ یہ افضل ہے کہ ساری رات غیبت و چغل خوری، تاش اور خرافات میں گزاریں، پندرہ شعبان کے سلسلہ میں آج کل بہت باتیں کی جاتی ہیں، میں امام ابن تیمیہؒ کا فتویٰ نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں:

وَأَمَّا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِهَا أَحَادِيثُ وَ آثَارُ وَ نُقِلَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِيهَا وَحْدَهُ قَدْ تَقَدَّمَ فِيهَا سَلَفٌ وَ لَهُ فِيهَا حُجَّةٌ فَلَا يُنْكَرُ مِثْلُ هَذَا. ج ۲۳، ص ۱۳۱۔ پندرہ شعبان کی فضیلت میں احادیث و آثار موجود ہیں اور سلف و صالحین اس رات میں نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا پندرہ شعبان کی شب میں سلف سے نماز کا اہتمام ثبوت و حجت کے لیے کافی ہے، جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱۳۱/۲۳)

پندرہ شعبان کی تفصیل کی لیے تجلیاتِ قدسیہ کی حدیث نمبر ۲۰۳ دیکھ لیں۔

باب : يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا

باب: ہر رات حق جل مجدہ کا آسمان دنیا پر نزول

(۴۵۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ يقول:

”يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۸ ص ۸۸)

اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے

(۴۵۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ ہر شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جب کہ ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے، کون ہے جو مجھ کو پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔

ہر رات حق تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتے ہیں

(۴۵۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال:

”يُنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ. مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَضِيَءَ الْفَجْرُ.“ [صحيح] (أخرجه مسلم، ج ۱ ص ۵۲۲)

(۴۵۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے

ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ ہر رات کو جب ایک تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں: انا الملک، انا الملک میں ہی بادشاہ ہوں، ہے

کوئی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ آواز مسلسل لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔

نزولِ رحمت کا وقت

(۴۵۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِنُصْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ أَوْ لُثْلِ اللَّيْلِ الْآخِرِ. فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَاسْتَجِبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ أَوْ يَنْصَرِفَ الْقَارِئُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.“ [صحیح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۰۴)

(۴۵۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ

نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ جب نصف آخرات باقی رہتی ہے تو نزول فرماتے ہیں یا تہائی رات کے بعد اور ارشاد فرماتے ہیں: کوئی ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے اور نمازی فجر کی نماز سے واپس ہو جاتا ہے۔

(۴۵۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.“ [صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۵۲۲)

(۴۵۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد

فرمایا: جب رات کا ایک یا دو تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو حق جل مجدہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی سوالی جس کی جھولی کو بھر دیا جائے؟ ہے کوئی دعا

مانگنے والا جس کی دعا کو قبول کیا جائے؟ ہے کوئی مغفرت کا طالب جس کی مغفرت کر دی جائے؟ (یہ آواز لگائی جاتی رہتی ہے) یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔

وقتِ غنیمت و مغفرت

(۴۵۴) ابو ہریرہؓ یقول: قال رسول اللہ ﷺ:

”يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَقْرَضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ؟“ [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۵۲۲/۱۷۱)

(۲۵۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: حق جل مجدہ ایک تہائی رات جب باقی رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مانگ کو پوری کر دوں؟ کوئی ہے جو ہاتھ پھیلائے اور میں اس کی جھولی کو بھر دوں؟ پھر حق جل مجدہ اپنا دست مبارک پھیلا کر ارشاد فرماتے ہیں: کوئی ہے جو ایسے کو قرض دے جو نہ ہضم کرے گا اور نہ ہی ظلم کرے گا۔

مسواک کی اہمیت

(۴۵۵) عن أبي هريرةؓ عن النبي ﷺ قال:

”لَوْ لَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَا خَرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلْثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِذَا مَضَى ثُلْثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَاتُوبَ عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبَهُ؟“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۱۸ / ۹۵۸۹)

(۲۵۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مجھ کو امت کی مشقت کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں وضو کے ساتھ مسواک کا حکم کرتا اور نماز عشاء کو ثلث ایک تہائی رات تک تاخیر کا حکم دیتا یا آدھی رات تک کا اور جب رات کا

ایک تہائی یا آدھی رات کا حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی سوالی کہ اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی دعا و مناجات والا کہ اس کی دعا قبول کروں؟ (احمد ۱۸/۹۵۸۹)

ہاں نیند تمہیں پیاری ہے

(۴۵۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ كان يقول:

”إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي أُغْفِرُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَرْزُقُنِي أَرْزُقُهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ أَكْشِفُهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۲۱)

(۴۵۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کہا

کرتے تھے: جب رات کا ایک تہائی حصہ بچ جاتا ہے، تو حق جل مجدہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں: اور آواز دیتے ہیں: ہے کوئی جو مجھ سے مانگیں اور میں اس کی دعائیں قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت کا طلب گار ہو اور میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی جو اپنی تکلیف و مصیبت کو دور کرنا چاہے اور میں اس کی مشکل کو حل کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے وسعت رزق کا طلب گار ہو اور میں اس کو وسیع رزق دوں؟ یہ صدا لگتی رہتی ہے (اور ہم سوتے رہتے ہیں) یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔

حق تعالیٰ کی طرف سے راحت و آرام کا وقت

(۴۵۷) عن أبي سعيد رضی اللہ عنہ وأبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ يُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى

يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ. “ [صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۵۲۳)

(۲۵۷) ترجمہ: ابوسعید رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: حق جل مجدہ بندوں کو آرام کرنے کی فرصت دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک تہائی رات ختم ہو جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا؟ ہے کوئی توبہ کا کرنے والا؟ ہے کوئی سوال کا کرنے والا؟ ہے کوئی دعا و مناجات کرنے والا؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ (اخرجه مسلم ۱/۵۲۳)

کہاں ہیں سوالی

(۴۵۸) عن الأغر قال: أشهد على أبي هريرة رضی اللہ عنہ و أبي سعيد رضی اللہ عنہ

أنهما شهدا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُمَهِّلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. “ [صحیح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۳۴)

(۲۵۸) ترجمہ: اغر سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور

ابوسعید رضی اللہ عنہ دونوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حق جل مجدہ بندوں کو آرام کرنے کی فرصت و مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک تہائی رات ختم ہو جاتی ہے، پھر حق جل مجدہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا؟ ہے کوئی گنہگار؟ ایک شخص نے کہا: یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ اس کے جواب میں کہا: ہاں، یعنی یہ آواز صبح طلوع ہونے تک لگائی جاتی ہے۔

میرے بندے غیروں سے نہیں مانگتے

(۴۵۹) عن رفاعة الجهني رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”إِنَّ اللَّهَ يُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلَاثُهُ قَالَ: لَا يَسْأَلَنَّ

عِبَادِي غَيْرِي. مَنْ يَدْعُنِي اسْتَجِبْ لَهُ. مَنْ يَسْأَلْنِي أُعْطِهِ. مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي
أَغْفِرْ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. “ [ضعيف] (أخرج ابن ماجه ج ١ / ١٣٦٤)

(۲۵۹) ترجمہ: رفاعہ جہنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حق جل مجدہ بندوں کو آرام کرنے کی مہلت دیتے ہیں یہاں تک کہ آدھی رات ختم ہو جاتی ہے یا ایک تہائی رات ختم ہو جاتی ہے، ارشاد ہوتا ہے: میرے بندے غیروں سے نہیں مانگتے (یعنی بندہ میری طرف متوجہ ہے) جو مجھ سے مانگے گا، میں اس کی مرادیں پوری کروں گا، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا، جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہے گا میں اس کی مغفرت کروں گا، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔

عقل معیارِ شریعت نہیں

یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نہ ہماری سمجھ اور نہ ہی عقل معیارِ شریعت ہے، بلکہ کمال ایمان یہ ہے کہ ہم اپنی عقل اور فہم و فراست کو شریعت کے مطابق ڈھال دیں اور بلا کسی تحقیق و تفتیش کے شارع علیہ السلام سے منقول شدہ احکام یا تعلیمات کو بلا چوں چرا تسلیم کر لیں۔ اور خواہ مخواہ ان باتوں کا تجسس نہ کریں جس کو عقل سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ اگر عقل تحقیق کے درپے ہوئی تو سوائے ظلمات بعضہما فوق بعض کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اور خواہ مخواہ کی دردسری ہوگی اور اس پر تعجب بھی نہ کیا جائے۔ کیونکہ ہم محسوسات میں ہوا کی کیوں آخر حقیقت سے ناواقف ہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہم احساس بھی کرتے ہیں اور ادراک بھی ہوتا ہے مگر اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔

ہم جملہ اہل عقل کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ عقل کی ہمیں حقیقت بتلا دیں۔ انشاء اللہ قیامت آئے گی مگر اس مسئلہ پر لب کشائی بھی ممکن نہیں، آپ کے جسم میں قوتِ ناطقہ موجود ہے جس کو روح یا جیون کہتے ہیں، جب وہ جدا ہو جاتی ہے تو جسم بدبودار و بے کار ہو کر رہ جاتا ہے، آخر ہم کیوں اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ مشرکین مکہ نے روح کے متعلق

جناب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ مسئلہ کا جواب دیا گیا ”الروح من امر ربی“ روح امر ربی ہے۔ حکم ربی کا مظہر ہے، معلوم ہوا کہ روح کی حقیقت انسان کے سمجھ سے بالاتر تھی اور ہے بھی کہ صرف ایک جامع لفظ کی صورت میں جواب دیا گیا۔

اس لیے اس نزول کے سلسلہ میں بھی ہماری قوتِ مدرکہ کام نہیں کرتی، اور ہم یقیناً اور بلا کسی شک و تردد کے نزول باری پر ایمان لاتے ہیں اس لیے محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تشابہات کے قسم سے ہے۔ جس کی نہ ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے نہ ہی تحقیق کا کچھ حاصل ہے، بلکہ ہم کو اس پر صرف ایمان لانا ہے اور یہی ہمارے بس میں ہے، بلکہ یہ لاعلمی کا اعتراف ہی دراصل بڑا علم ہے، کیونکہ ایمان بھی تو بالغیب مطلوب ہے۔

تشابہات پر ایمان لانا واجب ہے

اور جس طرح ”ید اللہ، وجہ اللہ“ استویٰ علی العرش کی کیفیت سے ہم ناواقف ہیں اور یہ ایک مسلمہ صفت باری اور حقیقت ہے، لہذا جس طرح دیگر تشابہات کی حقیقت ہم نے علام الغیوب کے سپرد کر دیا اور ایمان لائے اس کی بھی حقیقت کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ اس کی جو بھی حقیقت ہو وہ حق اور ناقابل انکار اور شرائط ایمان سے ہے، اور یہی علماء اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے اور ائمہ سلف کا مسلک بھی یہی رہا ہے کہ اس سلسلہ میں اپنی نارسائی اور جہالت کا ہی اعتراف کیا جائے۔

نیز یہ بات بھی خوب ذہن میں رہنی چاہیے کہ آخر انبیاء علیہ السلام کا مقصد کیا ہے؟ طاہری بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس لیے تشریف لائے کہ عالم مغیبات کے اسرار و حکم، جو ہماری سوچ و سمجھ سے بالاتر ہے اس کی ہمیں خبر دیں اور ہم اس پر ایمان لائیں۔

لہذا جب حدیث بالا میں نزول رب العالمین کی کیفیت ہمارے لیے مجہول ہی ہے مگر وہ مجہول نہیں جو معدوم ہو بلکہ مجہول سے مراد ہماری قوتِ مدرکہ کی جہالت ہے۔

جب اللہ کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے تو اس کے نزول و صعود کا سمجھنا کیسے آسان ہوگا، واللہ اعلم، لیکن حدیث میں جو مضمون وارد ہوا ہے رب العالمین اپنی خاص رحمت کے

ساتھ رات کے آخری تہائی حصہ میں بندہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

نداءِ رحمتِ حق

اور ربِّ العالمین کی یہ عنایت ہے کہ خود ہی اپنے بندوں کو دعا، استغفار، سوال، حاجت روائی اور جملہ انعامات سے نوازنے کے لیے آواز دیتی ہے، اور بار بار پکارتی ہے، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، اور میں اس کا سوال پورا کر دوں، مگر ہائے ہماری بد نصیبی کہ ارحم الراحمین تو آواز دیں اور ہم اپنے بسترؤں پر خوابگا ہوں میں دنیاوی چند منٹ کی راحت کی خاطر ابدی راحتوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں محض اپنے لطف و کرم سے قیام لیل کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین

آج بھی جو خاصانِ حق اس حدیث پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اپنی خابگا ہوں سے اٹھنا اور بسترِ استراحت کو چھوڑنا ان لوگوں سے زیادہ آسان ہے جتنا دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔

حدیث سے خاص کر ثلثِ لیل میں عبادت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بہت ہی ظاہر ہے کیونکہ نمازِ عشاء اور فجر کے درمیان کافی وقت ہے جس میں کوئی دوسری نمازیں فرض نہیں اور کافی لمبا وقت فارغ از عبادت ہے، حالانکہ یہ وقت عام طور پر از حد پرسکون اور اطمینان بخش ہوتا ہے، کیونکہ فضاء بھی رات میں سکون اور عالمِ راحت میں ہوتی ہے۔ اور دیگر مشغولیات سے انسان بھی آزاد ہوتا ہے، اگر آدمی عشاء کی نماز کے بعد آرام کر لے اور دوثلث رات گزرنے کے بعد اُٹھ جائے تو یہی وقت تہجد کا ہے اور اسی وقت سوکر اٹھنے کی وجہ سے قلب بھی از حد وساوس سے پاک ہوتا ہے، کامل اور مکمل یکسوئی اور دلجمعی کا وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت نماز ادا کی جائے تو اس وقت کی نماز عام اوقات کی نمازوں کی بہ نسبت زیادہ اچھی حالت میں ادا ہوتی ہے، یعنی حالت احسان کے قریب زیادہ ہوتی ہے نیز رات کی نماز (یعنی تہجد کی) نفس کو از حد شاق گزرتی ہے، اس لیے نفس کی تہذیب میں تہجد کو زیادہ دخل ہے۔ صالحین کا عمل نماز تہجد ہے اور پھر استغفار اور دعا اگر

دُجَمْعی سے ہو تو پھر کیا کہنا، اَللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا بِقِيَامِ اللَّيْلِ، آمین یا رب العلمین۔

قرآن مجید میں بھی قیام لیل کی فضیلت آئی ہے، مثلاً: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے (تھانوی) یعنی رات کی عبادت (نماز) میں دل اور زبان سے جو دعا اور قرأت قرآن نکلتا ہے خوب ٹھیک یعنی دل سے نکلتا ہے۔ یعنی دل کی آواز ہوتی ہے اور زبان مکمل دل کی ترجمانی میں مشغول ہوتا ہے اور گویا کہ عالم بیداری اور ہوش کے ساتھ رب العالمین کی طرف انسان متوجہ رہتا ہے۔

قرآن حکیم نے ایک دوسرے مقام پر ان الفاظ میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ ان کے پہلو (اس وقت جبکہ لوگوں کے سونے کا خاص وقت ہے) خوابگا ہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اس وقت اپنے پروردگار سے امید و بیم کے ساتھ دعا کرتے ہیں، آگے فرمایا گیا کہ ان بندوں کے اس عمل کا جو انعام اور صلہ جنت میں ملنے والا ہے جس میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا پورا سامان ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ (السجدة)

ایک موقع پر آنحضور ﷺ کو تہجد کا حکم دینے کے ساتھ آپ کو مقام محمودؑ کی امید دلائی گئی ہے، مقام محمود عالم آخرت میں اور جنت میں بلند ترین مقام ہوگا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقام محمود اور نماز تہجد میں کوئی خاص نسبت اور تعلق ہے اس لیے جو امتی نماز تہجد سے شغف رکھیں گے انشاء اللہ مقام محمود میں کسی درجہ کی حضور ﷺ کی رفاقت ان کو بھی نصیب ہوگی۔ (معارف الحدیث اختصاراً ج ۴ ص ۳۷۷)

بہر حال احادیث نبی ﷺ سے یہ بات بالکل ہی واضح ہوتی ہے کہ رات کے تہائی حصہ کے بعد حق جل مجدہ اپنی خاص رحمت واسعہ کے ساتھ سماء دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ بے حد خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اس نداء باری پر لبیک کہتے ہیں اور اس وقت جب کہ تمام

عالم، عالمِ غفلت و نوم میں ہوتا ہے بیداری کے ساتھ عبادت اور حق جل مجدہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتے ہیں۔

کرنے کا کام یہ ہے کہ نزول کی کیفیت پر بحث کے بجائے اعمالِ صالحہ کی طرف تیزی سے قدم اٹھائیں، اور یقین کے ساتھ نزولِ رحمت باری کے وقت دل کے دروازوں کو ذاتِ حق کی عنایات و برکات کی طرف مائل کر دیں۔ دوستو! کچھ چیزیں سمجھنے کی نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کیفیتوں میں محسوس کرنے کی ہیں، ان کا تعلق وجدان و ذوق، شعور و آگہی کے ساتھ ہے ایمانیات و یقینیات کا جتنا زیادہ اہتمام ہوگا مغیبات کی برکات کا مشاہدہ کھلتا چلا جائے گا۔ یہاں زبان گوئی ہوگی، دل صفتِ نطق سے مشرف ہوگا، آنکھ اندھی ہوگی، بصیرت دید کی لذت سے ہم کنار ہوگی، پھر آپ کو نزول کی بحث نہیں ہوگی۔ نزول کی کیفیت سے جو نعمت ملتی ہے، اس کے حصول کی جدوجہد ہوگی۔ کبھی اٹھ کر بھی دیکھ لیں۔ کیا ملتا ہے، یہ سوال نہ کریں؟ یہاں وہ ملتا ہے جو کہیں نہیں ملتا۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ۔

اللہ ہمیں بھی اپنے لطف و کرم سے اس لوگوں کی فہرست میں شمار فرمائے جن کو آہِ سحرگاہی کی لذت نصیب ہے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ وَ بِجَاهِ نَبِيِّكَ ﷺ آمین، یارب العالمین۔

لوگو! تمہیں کیا ہو گیا معیتِ رسول ﷺ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو

(۴۶۰) عن رفاعۃ الجہنیؓ قال: اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰی اِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ اَوْ قَالَ بِقَدِيدٍ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِّنَّا يَسْتَاذِنُونَ اِلٰی اَهْلِيْهِمْ فَيَاْذَنُ لَهُمْ فَيَقَامُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهُ وَ اَثْنٰی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ:

”مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُوْنُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِیْ تَلٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْغَضَ اِلَيْهِمْ مِنَ الشَّقِّ الْاٰخِرِ فَلَمْ نَرَ عِنْدَ ذٰلِكَ مِنَ الْقَوْمِ اِلَّا بَاكِیًا فَقَالَ رَجُلٌ: اِنَّ الَّذِیْ یَسْتَاْذِنُكَ بَعْدَ هٰذَا لَسَفِیْۃٌ. فَحَمِدَ اللّٰهُ وَ قَالَ حِیْنَئِذٍ: اَشْهَدُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا

يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ: وَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ وَ أَنَّي لَا رُجُوءَ أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ، وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أَرْوَاجِكُمْ وَ ذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِينَ فِي الْجَنَّةِ. وَ قَالَ: إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ: ثُلَاثَا اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي أَحَدًا غَيْرِي. مَنْ ذَا يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي أُعْطِيَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ. [صحيح] (أخرجه أحمد، ج: ٢، ص: ١٦)

(۴۶۰) ترجمہ: رفاعہ جہنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جب ہم لوگ کدید یا قدید میں تھے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر واپس جانے کی اجازت مانگنی شروع کی۔ تو ان کو اجازت دے دی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا کہ درخت کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے ان کو ناپسند ہے، دوسری جانب کے مقابلہ میں (یعنی ہونا یہ چاہیے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانب ہیں وہ جانب محبوب ہوتا اور دوسری جانب ناپسند اور معاملہ بالعکس ہے۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ معیت و صحبت رسول کو چھوڑ کر لوگ گھر بار اور اہل و عیال کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے) اس بات کو سن کر قوم و جماعت میں کوئی نہیں بچا جو رونہ رہا ہو۔ (یعنی پورا مجمع رونے لگا) اسی میں سے ایک شخص نے کہا: اس کے بعد اب جو اجازت طلب کرے گا وہ بے وقوف ہی ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس موقع پر فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کو حاضر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ جو بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، سچے دل سے گواہی دے، پھر اس بات پر جم جائے تو وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔

اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو بغیر کسی عذاب و حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ جنت کے ٹھکانہ و مسکن میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا جب تک کہ یہ تعداد تم سے، تمہارے مؤمن باپ، تمہاری مومنہ بیوی اور بچوں سے پوری نہ کر دی جائے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کا جب آدھا حصہ گزر جاتا ہے یا دو تہائی حصہ تو حق جل مجدہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے: میری ذات کے سوا میرے بندے سے کوئی دوسرا، اعمال کے متعلق سوال نہیں کر سکتا۔ (یعنی میں ہی اپنے بندوں کا محاسب ہوں، چاہوں مغفرت کر دوں چاہوں سزا دوں، دوسروں کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں، نہ ہی کسی قسم کی نکیر کا حق ہے) لہذا کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے؟ میں اس کی مغفرت کروں گا۔ کون ہے جو مجھ سے دعائیں مانگتا ہے؟ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں گا۔ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ (اخرجہ احمد ۱۶/۴)

آخری تہائی حصہ رات میں نزول رحمت

(۴۶۱) عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”إِذَا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْبَاقِي يَهْبِطُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلُهُ: فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۵/۳۶۷)

(۴۶۱) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول

ﷺ نے فرمایا: جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو حق جل مجدہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر اپنا دست مبارک پھیلا دیتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے: ہے کوئی سوالی جس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ یہ آواز مسلسل لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔

نزول واجلالِ باری

(۴۶۲) عن نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ عن أبيه عن النبي ﷺ قال:

”يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد ج ۴ ص ۸۱)

(۴۶۲) ترجمہ: نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول

اللہ ﷻ نے فرمایا: حق جل مجدہ ہر شب میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلب گار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ (احمد ۸۱/۴)

توبہ کرنے والے کہاں ہیں

(۴۶۳) عن علي بن أبي طالب رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”لَوْ لَا أَنُ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَ لَأَخَرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ هَبَطَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَزَلْ هُنَالِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ يَقُولُ: أَلَا سَائِلٌ؟ فَيُعْطَى. أَلَا دَاعٍ؟ فَيَجَاب. أَلَا مُسْتَشْفِعٌ؟ فَيُشْفَع. أَلَا تَائِبٌ مُسْتَغْفِرٌ فَيُغْفَرُ لَهُ.“ [حسن] (أخرجه البزار ج ۱ / ۴۹۱ كشف الأستار)

(۴۶۳) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا:

اگر میری امت پر دشوار نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم کرتا اور نماز عشاء کو ایک تہائی رات تک تاخیر کا حکم کرتا اس لیے کہ جب ایک تہائی گزر جاتی ہے تو حق تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور طلوع فجر تک حق تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: کہاں ہے سوالی کہ اس کو عطا

کروں؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی سفارش کرنے والا کہ اس کی شفاعت و سفارش قبول کروں؟ ہے کوئی توبہ کے ذریعہ مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کروں۔ (اخرجہ بزار: ۱/۴۹۱)

سب کی دعا قبول سوائے زانیہ اور ٹیکس وصولی والے

(۴۶۴) قال الطبرانی فی الأوسط:

عن عثمان بن أبی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال:

”تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرِّجَ عَنْهُ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا.“ [صحیح] (کما فی السلسلة الصحيحة ج ۳/۱۰۷)

(۴۶۴) ترجمہ: حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدھی رات کے وقت آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے، ہے کوئی دعا کا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی دامن پھیلانے والا سوالی کہ اس کے دامن کو بھر دیا جائے؟ ہے کوئی بے چین و پریشان کہ اس کی بے چینی و پریشانی دور کر دی جائے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس وقت دعا کرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں سوائے زانیہ عورت کہ جو اپنی شرم گاہ لیے پھرتی ہے زنا کے لیے یا ظلماً چنگی و ٹیکس وصولی والے۔ (السلسلة الصحيحة ۳/۱۰۷)

(۴۶۵) عن عثمان بن أبی العاص رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال:

”يُنَادِي كُلُّ لَيْلَةٍ سَاعَةً فِيهَا مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُسْتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأُغْفَرَ لَهُ؟“ [ضعیف] (اخرجہ أحمد ج ۴ ص ۲۱۷)

(۴۶۵) ترجمہ: عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

ہر رات ایک متعین وقت پر اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے: ہے کوئی دعا کا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دوں؟ ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ (اخرجہ احمد ۴/۲۱۷)

وسعتِ رزق کے حصول کا وقت

(۴۶۶) للطبرانی فی الکبیر عنہ (عبادۃ بن الصامت):

قال رسول اللہ ﷺ:

”يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ
فَيَقُولُ: أَلَا عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ أَلَا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ يَدْعُونِي
فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُقْتَرِرٌ رِزْقُهُ؟ أَلَا مَظْلُومٌ يَدْعُونِي فَأَنْصُرَهُ؟ أَلَا عَانٍ فَأُفَكَّ عَنْهُ؟
فَيَكُونُ كَذَلِكَ حَتَّى يَصْبَحَ الصُّبْحُ ثُمَّ يَعْلُو جَلًّا وَعَزًّا عَلَى كُرْسِيِّهِ.“

[ضعیف] (کما فی مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۵۴)

(۴۶۶) ترجمہ: عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: ہمارا رب تبارک و تعالیٰ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: ہے کوئی شخص میرے بندوں میں سے جو مجھ کو پکار رہا ہو؟ میں اس کی مانگ کو قبول کروں گا۔ ہے کوئی گناہ و معصیت کر کے اپنے جان پر ظلم کرنے والا؟ جو مجھ کو پکار رہا ہو میں اس کی مغفرت کروں گا، ہے کوئی جس کا رزق تنگ ہو؟ ہے کوئی مجھ سے مدد چاہنے والا کہ میں اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کو اس سے دور کر دوں؟ یہ آواز مسلسل لگائی جاتی ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے پھر حق جل مجدہ اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ (مجمع الزوائد ۱۰/۱۵۴)

جنتِ عدن کن لوگوں کا مقدر و نصیب ہے

(۴۶۷) لابن جریر وابن ابی حاتم رحمہما اللہ و الطبرانی وابن مردویہ عنہ (ابی

الدرداء رحمہ اللہ):

”يُنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ يَبْقَيْنَ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنْظُرُ اللَّهُ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى مِنْهُنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي لَا يَنْظُرُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَيَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ جَنَّاتِ عَدْنٍ، وَهِيَ مَسْكَنُهُ الَّذِي يَسْكُنُ لَا يَكُونُ مَعَهُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيقُونَ، وَفِيهَا مَا لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ ثُمَّ يَهْبِطُ آخِرَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَسْتَغْفِرُنِي؟ فَأَغْفِرَ لَهُ. أَلَا سَائِلٌ يَسْأَلُنِي؟ فَأُعْطِيَهُ. أَلَا دَاعٍ يَدْعُونِي؟ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ. حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ:

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (الإسراء: ۷۸)

فَيَشْهَدُهُ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

[ضعیف] [کما فی کنز العمال ج ۲ / ۳۴۰۸]

(۴۶۷) ترجمہ: حضرت ابودرداء رحمہ اللہ سے روایت ہے: حق جل مجدہ جب

رات کے آخری تین گھنٹے باقی رہ جاتے ہیں، تو نزول فرماتے ہیں تو پہلی ساعت میں کتاب (اعمال) کی جانب نظر فرماتے ہیں، جس کو ان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا، تو جس قدر چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس قدر چاہتے ہیں رکھتے ہیں۔ پھر دوسری ساعت میں جنتِ عدن کی جانب نظر فرماتے ہیں، یہ ایسی جنت ہے جس میں انبیاء، شہداء، اور صدیقین کے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ ایسی جنت ہے جس کو کسی نے دیکھا اور نہ ہی کسی بشر کے قلب پر اس کی نعمت کا گزر ہوا، پھر آخری ساعت میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے دعائیں

مانگنے والا کہ میں اس کی دعائیں قبول کروں؟ یہ آواز صبح صادق تک لگائی جاتی ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا (وَقُرْءَ اَنْ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْءَ اَنْ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) پس اللہ پاک اور فرشتے رات و دن کی گواہی دیتی ہیں۔

فرشتوں کے روبرو قرآن مجید کی تلاوت

نماز فجر میں لمبی قرأت کی حکمت شاید قرآن الفجر سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ ہو کہ طویل قرأت فجر میں مطلوب ہے۔ (عثمانی)

فجر و عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتوں کی بدلی ہوتی ہے، لہذا ان دنوں وقتوں میں لیل و نہار کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو ہماری قرأت اور نماز ان کے روبرو ہوئی جو مزید برکت و سکینہ کا موجب ہے، اور اس وقت اوپر جانے والے فرشتے اللہ کے پاس شہادت دیں گے کہ جب گئے تب بھی ہم نے تیرے بندوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور جب آئے تب بھی، اس کے علاوہ صبح کے وقت یوں بھی آدمی کا دل حاضر اور مجتمع ہوتا ہے۔ (عثمانی)

نماز عصر و فجر میں فرشتوں کی شرکت و اجتماع

نماز عصر و فجر میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ بعض فرشتے انسان کی حفاظت اور اس کے اعمال کو لکھنے والے، دن کے فرشتے الگ اور رات کے الگ ہیں۔ صبح کی نماز میں دونوں جماعتیں فرشتوں کی جمع ہوتی ہیں رات کے فرشتے اپنا کام ختم کر کے اور دن کے فرشتے اپنا کام سنبھالنے کے لیے مجتمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح شام کو عصر کی نماز میں دونوں جماعتیں مجتمع ہوتی ہیں جو باعث خیر و برکت ہے۔

اگر ہم لوگ اس استحضار کے ساتھ ان دونوں نمازوں کی جماعت میں شرکت کریں تو خضوع و خشوع میں خوب اضافہ ہو اور ہمارے لیے سکینہ کا سبب ہو۔

نماز وتر آدمی رات میں مناسب ہے

(۴۶۸) للطبرانی فی الکبیر عنہ اَبی الخطاب ؓ:

أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْوَتْرِ قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ أُوتَرَ نِصْفَ اللَّيْلِ؟ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: ”هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ارْتَفَعَ.“ [ضعيف جداً] (كما في الزوائد ج ٢ ص ٢٢٥)

(۴۶۸) ترجمہ: ابو الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا وتر کے متعلق۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم پسند کرو گے کہ وتر آدھی رات میں ادا کیا کرو۔ اس لیے کہ حق جل مجدہ آسمانِ علیا سے آسمانِ دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں: ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی دعا کرنے والا یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ آسمانِ علیا پر تمکین فرما لیتے ہیں۔ (الزوائد ۲/۲۳۵)

کِتَابُ التَّوْبَةِ وَ الْإِنَابَةِ

توبہ و انابت کا بیان

باب : إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّْي شَبْرًا

باب: جب بندہ مجھ سے ایک بالشت بھی قریب ہوتا ہے

(۴۶۹) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: ربما ذكر النبي ﷺ قال:

”إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّْي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّْي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا.“ [صحيح] (أخرجه البخاري ج ۹ ص ۱۹۲)

بندہ جب اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے

(۴۶۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں بندہ کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور بندہ جب ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں۔

(أخرجه البخاري ۹/۱۹۲)

قرب و معیت تمہاری ہمت کے بقدر

(۴۷۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّْي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّْي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا — أَوْ بُوعًا — وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.“ [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۰۶)

(۴۷۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں بندہ سے ایک ذراع (ہاتھ) قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں بندہ سے

ایک گز قریب ہوتا ہے، اور جب بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں بندہ کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ (اخرجہ مسلم ۴/۲۰۶)

آرزو، ارادہ، جذبات، ظاہر و باطن کا اتحاد و تقرب کی اعلیٰ ترین علامت ہے

بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ میرا بندہ میرا تقرب کسی اور عمل سے جو مجھے پسند ہوا اتنا حاصل نہیں کرتا جتنا کہ اس عمل سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ گویا کہ صفت تقرب کے لیے فرائض ہی کا اہتمام ابتداً بنیادی عمل ہے، لہذا جو شخص تارک فرائض ہو وہ ولی تو درکنار، کامل الایمان ہی نہیں بن سکتا۔ تو پھر لذت و ذائقہ ایمان اور حلاوت ایقان کو کیا خاک محسوس کرے گا۔ فرائض کی حیثیت مثل ستون کے ہے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد تعمیر ہوتی ہے اگر یہ ستون مضبوط ہے تو پھر کشاں کشاں منصب ولایت کی طرف قدم اٹھتا ہے۔

صاحب ترجمان السنۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق

دو انسان کے درمیان مراحل محبت طے کرتے کرتے بسا اوقات ایسے اثرات نظر آنے لگتے ہیں جنہیں ایک اجنبی شخص بھی دیکھ کر یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ ضرور ان دو شخصوں میں کوئی ایسا تاثر و مغلوبیت کا تعلق ہے جس نے ان کے ظاہر کو بھی مسخر کر لیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ نشست و برخاست کے اوضاع و اطوار سے گزر کر ان کے خط و خال میں بھی صفت ہم رنگی پیدا ہو گئی ہے۔ جب آرزو کے اتحاد، ارادہ کے اتحاد، جذبات کے اتحاد کے ساتھ ظاہر کا یہ اتحاد نظر آنے لگتا ہے تو اس اتحاد کی صحیح ترجمانی کے لیے لفظ اتحاد کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں ملتا۔

من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جاں شدم
تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگر

متنبی کہتا ہے:

ما الخل الا من أود بقلبه

و اری بطرف لا یری بسوائه

فارسی عربی کے شعراء نے آثارِ محبت کی ادائیگی کے لیے جس مناسب تعبیر کا انتخاب کیا ہے وہ لفظ اتحاد ہے مگر ان الفاظ سے یہاں کسی کو بھی یہ شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس اتحاد کی وجہ سے ان کی حقیقی اثنینیہ باقی نہیں رہتی، پھر جب مخلوق کے دائرہ میں ان الفاظ سے یہ کھلی ہوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی تو خالق اور مخلوق کے درمیان کسی تعبیری توسیع سے عقیدہ کی غلط فہمی کیوں پیدا ہو جاتی ہے، بلاشبہ جب ایک بندہ راہِ عبدیت پر گامزن ہوتا ہے اور فرائض و نوافل کے سبب عجز و نیاز کے قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اب اس کے ظاہر و باطن کو سلطان الوہیت نے پورا پورا مسخر کر لیا ہے۔ اگر وہ سنتا ہے تو وہی سنتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سننے کا ارادہ کیا ہے، اگر دیکھتا ہے تو وہی دیکھتا ہے اور بولتا ہے جس کی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اگر وہ اپنا ہاتھ یا قدم اٹھاتا ہے تو وہیں اٹھاتا ہے جہاں اس کے مولیٰ نے اس کے لیے اٹھانا پسند کیا ہے اس کے سوانہ وہ کچھ سنتا نہ دیکھتا ہے نہ اور کوئی ادنیٰ جنبش کرتا ہے، تو اس ربطِ محبت کے اظہار کے لیے لامحالہ وہی الفاظ اختیار کرنے پڑتے ہیں جو اس موقع محل کے لیے مانوس ہیں پھر جس طرح وہاں ان الفاظ کا کھلا ہوا مطلب صرف اس رشتہ محبت کی ترجمانی ہے اسی طرح یہاں بھی ان الفاظ کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ اب بندہ وادی محبت طے کرتا ہوا اپنے مولیٰ کی رضا تسلیم میں فنا ہو چکا ہے اور اوامر شریعت کا اس طرح مطیع و منقاد ہو گیا ہے جیسا کہ ایک شائستہ گھوڑا اپنے سوار کے اشارات کا، نہ اس گھوڑے کی حس و حرکت اپنی ہے نہ اس بندہ کی نقل و حرکت اپنی، دیکھنے میں تو یہ خود ٹھہرتا اور حرکت کرتا ہے اور حقیقت میں اس کی حس و حرکت اس کے مالک ہی کی ہے، اس کے جوارح اور اس کے ارادہ کے مظاہر بنے ہوئے ہیں، جب مخلوق کی قوتِ ارادی اس درجہ فنا ہو جاتی ہے کہ اس کا حرکت و سکون دوسرے کے ارادہ کے تابع ہو جائے تو پھر اس کا حکم اسی صاحبِ ارادہ کے تابع ہو جاتا ہے۔ کتا جیسا خبیث جانور مُعَلَّم ہو کر جب اپنی

قوت ارادہ فنا کر دیتا ہے اور ہمہ تن اپنے مالک کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے، تو شریعت نے اس کے جوارح کا اپنا کوئی حکم باقی نہیں رکھا۔ بلکہ جو اس کے مالک کا حکم ہے اس کا بھی وہی حکم رکھ دیا ہے۔ اس لیے اگر کتا مسلمان کا ہے تو اس کا شکار حلال ہے اور اگر کافر کا ہے تو اس کا شکار حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درجہ فنایت کے بعد اب شکار اس کتے کا ہے ہی نہیں، بلکہ اس کے مالک کا ہے، اگر وہ مسلمان تھا تو یہ بھی حلال ہے اسی طرح جب بندہ اپنے ارادات کو فنا کر دیتا ہے تو پھر یہ اطلاق درست ہو جاتا ہے کہ اس کے سمع و بصر مشیت ایزدی کا مظہر بن گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ فنا ارادہ کے اس مرحلہ پر پہنچ کر کس طرح ایک کتا اپنے مالک کا حکم اختیار کر لیتا ہے، مگر جب ایک انسان شریعت کی متابعت کی بجائے اس سے ٹکرا نے لگتا ہے تو پھر اس کا حکم جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔

اس مضمون کو یہاں پوری احتیاط سے ادا کیا گیا ہے اور اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ ”کنت ہوانا“ یعنی اتحاد ذات کی بجائے صرف اس کے ان ظاہری حواس کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کے افعال کے لیے محرک بنتے ہیں، جہاں تک غور و تجربہ سے معلوم ہو سکا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں مجاز و استعارہ کی وہ سب شائستہ تعبیرات جائز رکھی گئی ہیں، جو عربی زبان میں کسی غلط فہمی کا موجب نہ ہوں، اور جن تعبیرات و مجازات سے کوئی ادنیٰ ابہام بھی پیدا ہو سکتا تھا ان سے تمام تر احتراز کیا گیا ہے۔ (ترجمان السنۃ ج ۱/۳۱۲ تا ۳۱۵)

حق جل مجدہ کی رحمت بندہ کی رفتار سے زیادہ تیز

(۴۷۱) حدثنا أبو هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها:

وقال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِي بِشَبْرِ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِذِرَاعٍ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئْتُهُ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعٍ.“

[صحیح] (أخرجہ مسلم ج ۴ ص ۲۰۶۱)

(۴۷۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق تعالیٰ نے فرمایا: جب میرا بندہ مجھ سے ملنے کے لیے ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں اور جب مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں بندہ کے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ ایک گز مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں بندہ کے پاس بندہ کی رفتار سے زیادہ تیز آتا ہوں۔ (مسلم ۴/۲۰۶۱)

رحمت حق کی تیز رفتاری

(۴۷۲) عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ يرويه عن ربه قال:

”إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۹۱)

(۴۷۲) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: ”جب میرا بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، تو میں اپنے بندے کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، تو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب وہ چل کر قدم بہ قدم آتا ہے، تو میں دوڑ کر اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں۔

بندہ اور معبود کا ربط و تعلق

اس حدیث میں خالق و مخلوق، بندہ و معبود اور قادر و عاجز کے درمیان کامل ربط اور اس تعلق کا اظہار ہے جو ایک مومن کو اپنے رب سے ہوتا ہے۔ انسانی فطرت کو جو ذات تسکین و طمانیت پہنچاتی ہے اور حزن و ملال کو قرار کی دولت سے مالا مال کرتی ہے، وہ حق جل مجدہ کی ذات ہے۔ حق جل مجدہ اپنے بندوں سے بے حد قریب نہیں، بلکہ اقرب ترین ہے، بندہ جب عبادت و اطاعت کی راہ اختیار کرتا ہے تو حق جل مجدہ قرب کی منزلیں طے کرنا آسان کر دیتا ہے۔ درحقیقت قرب کا راستہ طے کر دیتا ہے۔ حق جل مجدہ بندہ کی جانب اپنی رحمتوں سے قریب ہے اگر بعد ہے تو بندہ کی طرف سے ہے۔ نہ کہ حق تعالیٰ کی جانب سے۔ لہذا جب انسان اس بعد کو دور کرنا چاہتا ہے تو حق جل مجدہ غیب سے اس کی

دست گیری فرماتے ہیں اس طرح کہ، جس قدر یہ حجاب اور بُعد و دوری عبادت و اطاعت سے ختم کرتا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ اس سے دوگنا زیادہ بُعد کو ختم کر دیتا ہے۔ الغرض حق جل مجدہ کی ذات بندہ کو ہر وقت اپنی آغوشِ رحمت میں لے کر قریب سے اقرب رکھنا چاہتی ہے، کوئی آئے تو صحیح، بقول علامہ اقبال:

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے رہو منزل ہی نہیں

قربِ الہی کی لذت چاہیے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھئے اور وجدانی و ذوقی طور پر اس نعمتِ ایمانی کو دیدہ باطن میں محسوس کیجیے۔ الفاظ منزل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ منزل کی طرف قدم اٹھائیے اور لذتِ قرب کو کیفیتِ احسانی میں محسوس کیجیے اور کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے مصداق بن جائیے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُبَّكَ وَ قُرْبَكَ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

حق تعالیٰ بندہ کو کب دل میں یاد کرتے ہیں

(۴۷۳) عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:

”قَالَ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ دَنَوْتُ مِنِّي شَبْرًا دَنَوْتُ مِنْكَ ذِرَاعًا، وَإِنْ دَنَوْتُ مِنِّي ذِرَاعًا دَنَوْتُ مِنْكَ بَاعًا، وَإِنْ أَتَيْتَنِي تَمْشِي أَتَيْتَكَ أَهْرُولُ. قَالَ قَتَادَةُ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَسْرَعُ بِالْمَغْفِرَةِ.“ [صحیح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۱۳۸)

(۴۷۳) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: اے آدم کی اولاد! جب تو مجھ کو دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھ کو دل میں یاد کرتا ہوں اور جب تو کسی مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ یا تیرے مجمع سے بہتر مجمع (مقربین بارگاہ، حاملین عرش ملائکہ) میں

یاد کرتا ہوں۔ اگر تو میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں تیری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور اگر تو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں اور اگر تو چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔

حضرت قتادہؓ کہتے ہیں: اللہ عزوجل کی جانب سے مغفرت بہت تیزی کے ساتھ بندہ کی جانب آتی ہے۔ (اخرجه احمد ۳/۱۳۸)

باب : مَنْ جَاءَ الْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ أَزِيدُ

باب: حسنہ پر حسنات کا معاملہ

(۴۷۴) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَ أَزِيدُ، وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَ مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً، وَ مَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةٌ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقَيْتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً.“ [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۰۶۸)

ایک پردس

(۴۷۴) ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے: جو ایک نیکی کر کے لائے گا تو اس کے لیے دس گنا اور میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں اور جو ایک بدی و گناہ کر کے آئے گا تو اس کے لیے بس ایک ہی۔ یا معاف بھی کر دوں اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جو مجھ تک چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو مجھ سے اس حال میں ملے کہ زمین کی مٹی کے برابر گناہ کر کے آئے مگر شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے گناہ کے بقدر

مغفرت و رحمت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ (اخرجہ مسلم ۲/۲۰۶۸)

جس کی رحمت غیر متناہی ہو، اس کے انعامات کی انتہاء بھی نہ ہونا چاہیے
حسنات کی اس تضعیف کی ابتداء اس وقت ہوتی ہے جب ایمان و اسلام سے گذر
کر صفت احسان میں قدم رکھا جائے۔ حافظ ابن رجب حنبلیؒ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی پر اسکا
دس گنا ملنا تو اس امت کے حق میں عام ضابطہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت اپنا دروازہ اس حد پر
پہنچ کر بند نہیں کرتی، بلکہ سات سو اور اس سے بھی زیادہ دینے کی لیے کھلا رکھتی ہے۔
جیسے جیسے صفت احسان کامل ہوتی جائے گی، یعنی عبادت میں جتنا خلوص اور اللہ تعالیٰ کی
رؤیت کا جتنا تصور غالب ہوتا جائے گا، اتنا ہی ایک نیکی کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح
بعض وقت خود عمل کی برتری و فضیلت اور کبھی ضرورت کا بروقت احساس کرنا بھی ایک نیکی
کو بے شمار نیکیاں بنا دیتا ہے۔ ابن عمرؓ سے پوچھا گیا کہ حسب ذیل آیت تو عام مسلمانوں
کے بارے میں ہے۔ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا﴾۔ جو ایک نیکی کرے گا،
اسکو اسکا دس گنا ملے گا۔

کہیے مہاجرین کی لیے کیا ضابطہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے اور زیادہ
ثواب، اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا﴾ اگر نیکی ہو تو اسکو بڑھاتا ہے۔ اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔
ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر بیس لاکھ نیکیاں بھی لکھ دیتا
ہے۔ جیسا کہ آیت بالا میں ہے کہ وہ اپنے پاس سے بڑا ثواب اور بھی دیتا ہے۔ ثواب
سوچو کہ اس ثواب کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ (جامع العلوم والحکم ص ۲۵۵)

بہر حال نیکیوں کی تضعیف اور زیادتی کا ضابطہ سات سو گنہ پر جا کر ہی ختم نہیں ہوتا،
اس سے بھی کہیں اوپر پہنچتا ہے۔ بیشک جس کی رحمت غیر متناہی ہو، اس کے انعامات کی
انتہاء بھی نہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی علی الحساب داد و دہش اسلام کے اس اعلیٰ مرتبہ
سے شروع ہوتی ہے، جس کا نام احسان رکھا گیا ہے۔ (ترجمان السنۃ، ج ۱، ص ۵۲۱)

اللہ تعالیٰ کی ہیبت و عظمت سے گناہ چھوڑنا نیکی ہے

(۴۷۵) عن أبي ذرٍّ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ابْنُ آدَمَ! إِنَّ دَنُوتَ مِنِّي شَبْرًا دَنُوتُ مِنْكَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ دَنُوتَ مِنِّي ذِرَاعًا دَنُوتُ مِنْكَ بَاعًا. ابْنُ آدَمَ! إِنَّ حَدَّثَتْ نَفْسَكَ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ تَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَكَ حَسَنَةً، وَإِنْ عَمِلْتَهَا كَتَبْتُهَا لَكَ عَشْرًا، وَإِنْ هَمَمْتَ بِسَيِّئَةٍ فَحَجَزَكَ عَنْهَا هَيْبَتِي كَتَبْتُهَا لَكَ حَسَنَةً وَإِنْ عَمِلْتَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ۴، ص: ۲۴۶)

(۴۷۵) ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے: ابن آدم! اگر تو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں تم سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک گز قریب ہوتا ہوں۔ اے آدم کے بیٹے! اگر تو دل ہی دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو بھی میں تیرے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں اور جب تو ارادہ کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو میں دس نیکی لکھ لیتا ہوں اور جب بدی و برائی کا خیال آتا ہے اور برائی کو میری عظمت و ہیبت سے نہیں کرتا تو بھی میں ایک نیکی لکھ لیتا ہوں اور اگر وہ بدی کر بھی لیتا ہے تو پھر ایک گناہ لکھتا ہوں۔ (أخرجه الحاكم في المستدرک ۴/۲۴۶)

قرب الارض خطايا

(۴۷۶) عن أبي ذرٍّ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ، وَ السَّيِّئَةُ بِوَاحِدَةٍ، وَ اغْفِرْهَا وَ مَنْ لَقِيَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِى لَقِيَتْهُ بِقُرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَ لَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ يُكْتُبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي

ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا. “ [صحیح] (أخرج الطيالسی فی مسنده ص ۶۲/۶۳)

(۴۷۶) ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تمہارے رب عزوجل نے فرمایا: ایک نیکی پر دس ثواب اور ایک بدی پر ایک گناہ اور میں معاف بھی کر دوں گا۔ جو مجھ سے زمین کی مٹی کے برابر بھی گناہ کے ساتھ ملے گا اگر شرک نہیں کیا ہوگا تو میں اس کے گناہ کے برابر اور گناہ کے بقدر مغفرت کے ساتھ بندہ سے پیش آؤں گا۔ جو نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں اور جو بدی و برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ عملی جامہ نہ دے سکا تو میں کچھ بھی گناہ نہیں لکھتا ہوں اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، میں اس کے ایک گز قریب ہوتا ہوں۔ (أخرج الطيالسی ۶۲/۶۳)

ترکِ معاصی کا اجر و ثواب

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عزمِ معصیت کے بعد اس پر عمل نہ کرنے پر نیکی صرف اس صورت میں لکھی جاتی ہے جب کہ اس معصیت کا نہ کرنا حق تعالیٰ کے خوف پر مبنی ہو، اگر ناسازگاری حالات کی وجہ سے یہ معصیت وجود میں نہ آسکی یا کسی سہولت و نسیان کی بنا پر ذہن سے نکل گئی، تو اس قسم کی صورت میں صرف ترکِ معصیت سے وہ نیکی کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔

صحیح مسلم میں اسراء کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی پر دس گنا ملنے کا ضابطہ ان خصوصی انعامات میں داخل ہے جو معراج کی پُر اسرار شب میں آپ ﷺ پر کیے گئے تھے، بہر حال جس امت کو قلیل مدت میں تمام امتوں پر فائق بنانا منظور تھا اس کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ اس کے قلیل عمل کے لیے تضعیف کا ضابطہ وضع کر دیا جائے، تاکہ اس جدید قانون کے تحت اس کے تھوڑے سے عمل بھی دوسری امتوں کے طویل مدتوں کے عمل سے بڑھ جائیں۔ اور اس پیرایہ سے عمل کی بازی جس امت کو جتانی منظور تھی وہ جیت

بھی جائے اور قانون عدل و فضل دونوں کا اقتضاء بھی پورا ہو جائے۔
اس حدیث میں کسی نیک یا بد کام کو عملی جامہ پہنانے یا ارادہ کرنے کی چار صورتیں
مذکور ہیں:

- (۱) نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کر لیا جائے۔
- (۲) نیکی کا صرف ارادہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا۔
- (۳) بدی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا جائے۔
- (۴) بدی کا صرف ارادہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا۔

اس طرح یہ چار صورتیں بن جاتی ہیں، پہلی صورت میں ایک نیکی دس گنہ، سات سو
گنہ اور کبھی مراتب اخلاص کے اعتبار سے شمار کی حد بندی سے بھی بے نیاز ہو جاتی ہے،
دوسری صورت میں صرف ارادہ پر پوری ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن بدی کا حکم یہ نہیں
ہے۔ یہاں عمل کی صورت میں صرف ایک بدی لکھی جاتی ہے اور ارادہ کے بعد نہ کرنے پر
بدی کے بجائے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔

(عمل بد کرنے کے بعد ایک بدی اور ارادہ بد پر بدون عمل بد ایک نیکی لکھی جاتی
ہے۔ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں حدیث النفس کے بجائے ”ہَمَّ“ کا لفظ
مروی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صرف خطرہ کا درجہ مراد نہیں بلکہ ارادہ کا وہ مرتبہ
مراد ہے جس کے بعد عمل کے لیے دل میں فکر پیدا ہو جائے۔ اسی کا نام ”ہَمَّ“ ہے۔

خریم بن فاتک کے الفاظ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عزم مراد ہے صرف
وسوسہ و خیال مراد نہیں۔ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَيَعْلَمْ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَ
قَلْبُهُ وَ حَرَصَ عَلَيْهَا كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ پر یہ
بات ثابت کر دی کہ وہ اس کا برابر احساس کر رہا ہے اور اس کو عمل میں لانے کے لیے حریص
ہے پھر اس مراحل کے بعد بھی اگر اس کو نہ کیا تو بے شک اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے

گی۔ صرف حسنہ کے ارادہ پر ایک نیکی لکھے جانے میں تو کوئی تفصیل نہیں ہے۔ لیکن سیئہ کے ارادہ کر لینے کے بعد نہ کرنے پر ایک حسنہ ملنے پر قدرے تفصیل کی حاجت ہے۔

مواخذہ کے حدود

عزم علی المعصیۃ کی وہ صورت جس سے مقصود شریعت کا استخفاف و استہزاء ہو یہاں زیر بحث ہی نہیں یہ تو کھلا ہوا کفر ہے۔

اس طرح وہ صورت بھی زیر بحث نہیں ہے جہاں ایک شخص صرف اپنی خواہش نفس کی بنا پر کسی معصیت کا عزم کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ کے خوف سے وہ اس معصیت کا ارتکاب نہیں کرتا یہاں بھی بلاشبہ اس کے خوف و خشیت کی وجہ سے ایک حسنہ کا ثواب ملنا چاہیے۔ جیسا کہ صورت مذکورہ میں اگر ترک معصیت کا داعیہ مخلوق کا خوف یا محض ریاکاری ہو تو اس سے مواخذہ ہونا چاہیے غور طلب صورت صرف یہ ہے کہ ایک شخص عزم کر لینے کے بعد خود بخود اپنے ارادہ میں سست پڑ جاتا ہے اور اس لیے عمل کرنے کی اسے نوبت ہی نہیں آتی۔ کیا اس کا صرف یہ عزم بھی معصیت شمار ہوگا۔ یا جب کہ عمل کی حد تک پہنچا ہی نہیں تو معاف ہو جائے گا۔ فقہاء و متکلمین و محدثین کا مختار تو یہ ہے کہ چونکہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اس لیے اس سے مواخذہ ہوگا گو یہ مواخذہ خود اس معصیت کے مواخذہ سے ہلکا رہے۔

ابن المبارکؒ نے سفیان ثوریؒ سے دریافت کیا، کیا آدمی کے ارادہ پر بھی مواخذہ ہوتا ہے؟ فرمایا: ہاں! جب پختہ ہو جائے گا، امام شافعیؒ اور ابن حامدؒ اس طرف ہیں کہ صرف عزم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک کہ اس کو منہ سے نہ نکالے یا اس پر عمل نہ کرے، یہ تمام تفصیل ان معاصی کے ارادہ میں ہے جن کا تعلق جوارج کے ساتھ ہو مثلاً چوری، زنا، شراب خوری، وغیرہ رہ گئے وہ اعمال جن کو اعمال قلبیہ کہا جاتا ہے جیسے کفر، حسد، جذبہ ایذاء رسانی وغیرہ جہاں عمل جوارج کا سوال ہی نہیں تو یہاں بلا تردید صرف عزم ہی نہیں بلکہ ”ہم“ پر بھی مواخذہ ہوگا فقہاء و متکلمین اور امام شافعیؒ کے درمیان زیر اختلاف شق اب بھی تشنہ ہے۔

ہمارے نزدیک حافظ ابن رجبؒ کی تفصیل یہاں بہت دل پذیر ہے، ان کے بیان

کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی معصیت کا پہلی ہی مرتبہ ارادہ کرتا ہے یعنی ابھی اس نافرمانی کی اپنی عمر بھر میں اسے نوبت ہی نہیں آئی تھی تو پہلی مرتبہ عزم پر اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس معصیت کا ذائقہ بھی پہلے چکھ چکا ہے، اور اب پھر اس کا عزم کر رہا ہے تو اس کے اس عزم پر بھی مواخذہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اب اسے صرف عزم نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ اصرار کی تعریف میں آجاتا ہے۔ یہ قابل اغماض نہیں جیسا کہ وہ شخص جو عزم کے بعد اپنی جانب سے تو اس عمل کے تمام مقدمات پورے کر چکا ہو پھر آسمانی اسباب ایسے رونما ہو جائیں، جو اس کو عملی جامہ پہنانے میں حائل ہو جائیں تو وہ بھی اس قدر تہ معذوری کی بنا پر معذور نہیں کہا جاسکتا اب وہ بھی قابل درگزر نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ نے قاتل و مقتول کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی تو سامعین نے پوچھا کہ بے چارے مقتول دوزخ میں کیوں گیا، آپ نے فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهِ وہ بھی تو اپنے بھائی کے قتل کرنے کی فکر میں لگ رہا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ کسی سبب سے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاتل و مقتول گناہ میں دونوں برابر ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ قاتل کا جرم شدید ہے اس کو سزا بھی شدید ملے گی بلکہ مقصد یہ ہے کہ پورے عزم کے بعد عمل کے لیے قدم بھی اٹھا چکا ہے اگرچہ کسی سبب سے کامیاب نہ ہو سکا لیکن وہ اپنی اس غیر اختیاری ناکامی سے اپنے اس اختیاری عزم اور اس کو پورا کرنے کے اختیار ی سعی کے جرم سے بری نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح عزم کے بعد عمل کے لیے سعی کرنا قابل مواخذہ ہو سکتا ہے اسی طرح کسی معصیت کے ارتکاب کے بعد اس کا پھر ارادہ کرنا بھی قابل مواخذہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اب یہ محض عزم باقی نہیں رہا بلکہ عمل کی ابتدائی کڑی سمجھا جائے گا۔ اگرچہ وہ کتنی ہی بعید ہی ہو صرف عزم پر مواخذہ گونا مناسب معلوم ہوتا ہے مگر یہ واضح رہنا چاہیے کہ عمل کی تمام روح انسان کی قوت ارادی ہے، اگر انسان کی اس قوت کو پورے طور پر آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کے عزم پر کسی قسم کا کنٹرول قائم نہ رکھا جائے تو اس کے بعد معاصی

وفواحش سے اس کو روکنا بہت مشکل بلکہ بے نتیجہ ہوگا، لہذا اگر آپ صرف عزم پر مواخذہ کی شکل پر غور کر رہے ہیں تو اس شکل میں پھر ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ کسی بدتر سے بدتر گناہ جیسے قتل، چوری، زنا، شراب خوری، کا پورا پورا عزم کرنے کے بعد بھی انسان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا تو کیا بالفاظ دیگر کیا ان اعمال کی اجازت دینے کے مترادف نہ ہوگا، ارادہ کا یہ درجہ عمل سے بہت ہی قریب ہے کیا اس مرتبہ سے اغماض اور دوسرے بالکل متصل نقطہ پر مواخذہ کرنا انسانی ضعف کے مناسب ہوگا۔ واللہ اعلم
(ترجمان السنہ ۱/۵۲۰)

باب : یا ابنِ آدَمَ ! قُمْ إِلَيَّ أُمِّشِ إِلَيْكَ

باب : آدم کے بیٹے! تو کھڑا ہو، میں چل کر آؤں گا

(۴۷۷) عن شريح قال : سمعت رجلا من أصحاب النبي ﷺ يقول : قال

النبي ﷺ :

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ! قُمْ إِلَيَّ أُمِّشِ إِلَيْكَ ، وَ أُمِّشِ إِلَيَّ أَهْرُولُ

إِلَيْكَ.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۴۷۸)

اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا

(۴۷۷) ترجمہ: شریح نے کہا کہ نبی ﷺ کے اصحاب میں سے ایک کو کہتے ہوئے

سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: اے آدم کی اولاد! میری طرف متوجہ ہو جا، میں تیری طرف چل کر آؤں گا اور جب تو چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر آؤں گا۔

فائدہ: اس حدیث میں حق جل مجدہ نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی طرف

متوجہ ہونے کی ترغیب دلائی ہے، وہ اپنی رحمت سے بندوں کو کس قدر نوازتا ہے اس کا پتہ

بتلا رہا ہے کہ تمہاری تھوڑی سی توجہ پر ہماری رحمت کاملہ کس طرح متوجہ ہو جاتی ہے؟ اگر تم

میری رحمتوں سے ہم کنار ہونا چاہتے ہو تو میری طرف متوجہ رہا کرو۔ اور اپنے ظرف کے

بقدر رحمت الہی کو جگہ دو۔ وسعت رحمت تم کو آغوش میں لینا چاہتی ہے۔ اگر تم آنا چاہو تو

یہاں تنگی نہیں، آنے والوں کی کمی ہے۔

باب : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبُّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ

باب: شیطان لعین نے کہا تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا

(۴۷۸) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:

”قَالَ إِبْلِيسُ: أَيُّ رَبُّ! لَا أَزَالُ أُغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي

أَجْسَادِهِمْ قَالَ: فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوا نِي.“

[حسن] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۷۶)

شیطان کی شیطنیت اور رحمن کی مغفرت

(۴۷۸) ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے

ارشاد فرمایا: ابلیس نے رب العالمین سے عرض کیا: پروردگار عالم تیری عزت و جلال کی قسم میں مسلسل آدم کی اولاد کو جب تک ان کے جسم میں روحیں ہوں گی گمراہی کی محنت کرتا رہوں گا اور گمراہ کروں گا، پھر حق جل مجدہ نے ابلیس لعین کو اپنی رحمت و قدرت سے بتلایا کہ مجھ کو بھی میری عزت و جلال کی قسم، جب تک ابن آدم مجھ سے مغفرت مانگتا رہے گا میں معاف کر کے مغفرت کرتا ہی رہوں گا۔

فائدہ: جرم و گناہ کا ہونا از قبیل محرومی نہیں، بلکہ بسا اوقات جرم و گناہ کے بعد توبہ و استغفار کی وجہ سے ترقی درجات ہو جاتی ہے، بیشک گناہ انسان سے سرزد ہوتا ہے، مگر اس میں شیطانی آمیزش و وساوس کا دخل خواہ کسی بھی سبیل سے ہوا ہو، ہوتا ضرور ہے۔ اور شیطان کو اس سے زیادہ کی قدرت بھی نہیں، مگر استغفار و توبہ کی توفیق حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اور جب بندہ دست سوال پھیلاتا ہے اور معبود حقیقی کی عدالت میں اپنے جرم کو پیش کر کے معذرت و معافی کا خواستگار ہوتا ہے، تو یہ ادا اللہ پاک کو بے حد پسند ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس پر گرفت ہو، بلکہ اللہ پاک درگزر فرماتے ہیں اور آئندہ بھی خواہ جتنی بار گناہ ہوتا رہے اور یہ مغفرت مانگتا رہے، اللہ پاک اس کو معاف کرتے رہیں گے۔ جب تک یہ

مغفرت مانگتا رہے، مغفرت و رحمت ہوتی رہیگی۔

ابلیس لعین نے حق تعالیٰ سے مہلت تو مانگی مگر توبہ نہیں؟

(۴۷۹) عن أبي قلابه قال:

”إِنَّ اللَّهَ لَمَّا لَعَنَ إِبْلِيسَ سَأَلَهُ النَّظْرَةَ فَانْظَرَهُ فَقَالَ: وَ عِزَّتِكَ لَا أَخْرُجُ مِنْ صَدْرِ عَبْدِكَ حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ. فَقَالَ: وَ عِزَّتِي لَا أَحْبُبُ تَوْبَتِي مِنْ عَبْدِي حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ أَوْ قَالَ: رُوحُهُ.“

[ضعیف] (أخرجه عبدالرزاق في المصنف ج ۱۱/۲۰۵۳۳)

(۴۷۹) ترجمہ: ابو قلابہ نے کہا: جب حق تعالیٰ نے ابلیس کو لعین بنادیا تو اس

نے رب العزت سے مہلت مانگی۔ حق تعالیٰ نے مہلت دے دی تو لعین نے کہا: تجھے تیری عزت کی قسم میں تو تیرے بندہ کے سینہ سے باہر ہی نہیں نکلوں گا (یعنی سینہ میں اندر بیٹھ کر وسوسہ معاصی کا رجحان پیدا کرتا رہوں گا) یہاں تک کہ اس کی روح جسم سے نہ نکل جائے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: مجھ کو بھی میری عزت کی قسم میں اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے یا فرمایا روح نہ نکل جائے۔ (اخرجه عبدالرزاق المصنف ۱۱/۲۰۵۳۳)

توبہ پوری زندگی کے سینات کو حسنات سے بدل دیتا ہے

یہ دنیا رب ذوالجلال نے آزمائش گاہ بنایا ہے، اور یہاں خیر و شر اور دونوں کے اہل کا مقابلہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اہل خیر ہمیشہ خیر کی طرف ہی چلتے ہیں اور چلیں گے اگر کبھی کوئی لغزش و خطا ہو جائے گی تو حصول خیر کے لیے یا خطا و معاصی کے حجاب ظلماتی کو دور کرنے کے لیے انابت و توبہ، رجوع الی اللہ اور استغفار کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، عجیب بات ہے، حق تعالیٰ نے بندہ مومن کو ایک تو اعمالِ صالحہ کا طریقہ و عمل سکھلایا و بتلایا، اور بدی و معاصی کے مٹانے کے لیے جو خیر سکھلایا و بتلایا اسی کا نام تو توبہ ہے۔ عام طور پر ہم لوگ توبہ کو عملِ صالح تصور نہیں کرتے، حالانکہ توبہ تو وہ عملِ صالح ہے کہ پوری زندگی کے

سینات و معاصی، ذنوب و قصور کو کھنگال کر، اس کی طبیعت و مزاج اور تاثیر کو بدل کر حسنات و قربات میں شمار کر دیتی ہے اور اس بات کی طرف ربّ ذوالجلال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا ہے:

﴿الْأَمَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ

اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الفرقان: ۷۰)

ترجمہ: مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سوان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

یعنی گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے گا اور کفر کے گناہ معاف کر دے گا، یا یہ کہ بدیوں کو مٹا کر توبہ اور عمل صالح کی برکت سے ان کی تعداد کے مناسب نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

توبہ کے بعد معصیت بھی حسنات بن جاتی ہیں

کچھ علماء نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اسلام میں کئے ہوئے برے اعمال کو قیامت کے دن نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، یہی قول سعید بن مسیبؓ، مکحولؓ، ام المومنین حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ سے مروی ہے۔

اس کی تائید حضرت ابو ذرؓ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک آدمی کو (حساب کے لیے) لایا جائے گا اور حکم ہوگا اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لاؤ، حسب الحکم اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائیں گے، اور اس کے بڑے گناہ پوشیدہ رکھے جائیں گے، وہ چھوٹے گناہ کا اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا اور بڑے گناہوں کی پیشی کا اندیشہ کرتا رہے گا، حکم ہوگا ہر گناہ کی جگہ اس کو ایک نیکی دے دو، وہ کہے گا میرے گناہ تو اور بھی ہیں جو مجھے یہاں دکھائی نہیں دیتے، یہ ارشاد فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنس پڑے کہ کچلیاں نظر آنے لگیں۔

(رواہ مسلم، مگدستہ ۵/۲۰۵)

مومن باللہ کو اللہ تعالیٰ کی ولایت و حفاظت پر اعتماد ہے

ابلیس لعین کو وساوس و خطراتِ معاصی پر اگر ناز ہے تو مومن کامل کو رب کریم و رحیم و رحمن کی رحمت پر اعتماد و ایمان ہے۔ ابلیس کی تمام تر کوشش و جدوجہد کا حاصل بندہ کو معاصی کی طرف میلان و رجحان کا داعیہ و عمل ہے۔ مگر توبہ جو رب اور بندہ کے درمیان ہے اس پر کوئی عمل دخل نہیں، توبہ محض رب رحمن و رحیم کا افاضہ و عرفان کا مظہر ہے۔ بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ و استغفار کا ہاتھ پھیلائے گا، حق جل مجدہ اس کو مایوس نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اور بندہ کے درمیان توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے ہر وقت کھلا ہوا ہے، اس کو شیطان و ابلیس لعین نہ تو بند کر سکتا ہے نہ ہی اس پر اس کا بس چل سکتا ہے۔ توبہ محض فضل الہی سے صاحب معاصی پر افاضہ و القا ہوتا ہے اور پھر بندہ اللہ کے افاضہ کو قبول کر کے توبہ کے عمل کو وجود بخشتا ہے، اور حق تعالیٰ پھر توبہ کی قبولیت کے ذریعہ بندہ کو بخش دیتا ہے، اس طرح لعین مایوس و مغلوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کا ولی و معین، نصیر و وکیل ہوتا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔

ابن ابی حاتمؒ نے حضرت سلیمانؑ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کو اس کا اعمالنامہ دیا جائے گا جو نہی وہ اعمالنامہ کا بالائی حصہ پڑھے گا تو اس کے خیالات برے ہونے لگیں گے (لیکن) وہ یکدم اعمالنامہ کے نیچے اندارجات کو دیکھے گا تو اس میں اس کو اپنی نیکیاں دکھائی دیں گی، پھر جو بالائی حصہ کو دیکھے گا تو اس میں مندرجہ برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو چکی ہوں گی۔

ابن ابی حاتمؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو بھی اللہ (موقف میں) لائے گا جو دل سے خواہشمند ہوں گے کہ انھوں نے (کاش) گناہ بہت کیے ہوتے دریافت کیا گیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: جن کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئی ہوں گی، اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ گناہ

جیسی ناپسندیدہ چیز نیکی میں کیسے بدل سکتی ہے تو اس کا دو طرح سے ازالہ ہو سکتا ہے۔

گناہ پر نیک بندوں کی ندامت

اللہ کے نیک بندوں سے اگر بہ تقدیر الہی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ان کو انتہائی پشیمانی ہوتی ہے اتنی کہ خود ان کو اپنی جان ذلیل معلوم ہونے لگتی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، معافی کے طلب گار ہوتے ہیں، آخر رحمت الہی کی ان پر اتنی اور ایسی بارش ہونے لگتی ہے کہ اگر وہ گناہ نہ کرتے تو اس رحمت کا نزول ان پر نہ ہوتا اور اس مرتبے پر نہ پہنچتے حاصل یہ کہ گناہ جو موجب عذاب تھا، ندامت و استغفار کے بعد سبب ثواب بن جاتا ہے اسی مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد کہ اگر تم نے گناہ نہ کئے تو اللہ تم کو لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے معافی کے طلب گار ہوں گے، اور اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ (رواہ مسلم من حدیث ابی ہریرہ)

حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کی توبہ

یہ بھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: کہ ماعز بن مالکؓ کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک گروہ کو تقسیم کر دی جائے تو سب کو اپنے اندر سمالے (سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے)۔

ایک خاتون کی توبہ

ایک عورت قبیلہ غامد میں کی تھی، اس سے فعل زنا سرزد ہو گیا اس نے بھی حاضر ہو کر سزائے زنا جاری کرنے کی درخواست کی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے پاک کر دیجیے، اس کو بھی حضور ﷺ نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر وہ نہ مانی، آخر اس کو بھی حضور ﷺ نے سنگ سار کر دیا۔ حضرت خالد بن ولیدؓ نے اس غامد یہ عورت کے متعلق کچھ ناشائستہ الفاظ کہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خالد! زبان روک۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان

ہے! اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ مکس والا بھی کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ (مکس وہ ٹیکس جو عشر کے بہانہ سے سرکاری آدمی سوداگروں سے وصول کر لیتے تھے۔ یہ ٹیکس بیرونی سوداگروں سے دھوکہ دے کر لیا جاتا تھا)۔

(مجمع البحار راہ مسلم فی قصۃ ماعز والغامدیہ عن بریدۃ)

یہی روح ہے اس قول کی کہ جس گناہ کا آغاز غفلت اور انجامِ ندامت (توبہ) ہو وہ اس طاعت سے بہتر ہے جس کا آغاز فخر اور انجامِ ریاکاری ہو۔

اہلِ محبت کے بعض اعمال و اقوال

بحرِ محبت میں ڈوبنے والوں سے کبھی کبھی کوئی ایسا عمل یا قول سرزد ہو جاتا ہے جو معیارِ شریعت سے گرا ہوا ہوتا ہے جیسے رہبانیت (ترکِ لذائذ، ترکِ تعلقات، ترکِ اکل) سماع، وجد اور شطیات (غیر شرعی کلمات) چونکہ ان امور کا ان سے صدور خالص محبت و عشق کے زیر اثر ہوتا ہے اس لیے ان کی ان ظاہری لغزشوں کو اللہ نیکوں سے تبدیل کر دے گا۔

عارفِ رومی نے فرمایا ہے:

ہر چہ گیرد علتی علت شود	کفر گیرد کاملے ملت شود
کار پاکان را قیاس از خود مگیر	گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر
او بدل گشت و بدل شد کار او	لطف گشت و نور شد ہر نار او

شاید حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آیا ہے کہ (قیامت کے دن بعض لوگوں کے متعلق حکم ہوگا کہ) اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لاؤ۔ حسبِ الحکم چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور بڑے گناہوں کو پوشیدہ رکھا جائے گا، اس سے اشارہ ہمارے مذکورہ بالا قول کی طرف ہے کیونکہ کاملوں سے جو ان امور کا صدور ہوتا ہے وہ غلبہٗ محبت ہوتا ہے اس لیے اللہ ان کو نیکیاں بنادے گا، رہے کبیرہ گناہ جو بقضاءِ الہی کبھی کبھی ان سے سرزد ہو گئے ہوں گے ان کو پوشیدہ رکھا جائے گا، اور معاف کر دیا جائے گا، ذکر بھی نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ آئندہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے،
چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے گا توبہ کے بعد بھی اور بغیر توبہ کے بھی۔

سونے کا وظیفہ

آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتہ شیطان سے کہتا ہے مجھے اپنا صحیفہ جس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں دے۔ وہ دے دیتا ہے تو ایک ایک نیکی کے بدلے دس دس گناہ وہ اس کے صحیفے سے مٹا دیتا ہے اور انہیں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پس تم میں سے جو بھی سونے کا ارادہ کرے وہ تینتیس دفعہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اور چونتیس دفعہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہے اور تینتیس دفعہ سُبْحَانَ اللّٰہ کہے یہ مل کر سو (۱۰۰) مرتبہ ہو گئے۔

برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قیامت کے دن نامہ اعمال دیا جائے گا وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اوپر اس کی برائیاں درج ہوں گی جنہیں پڑھ کر یہ کچھ ناامید سا ہونے لگے گا۔ اسی وقت اس کی نظر نیچے کی طرف پڑے گی تو اپنی نیکیاں لکھی ہوئی پائے گا، جس سے کچھ ڈھارس بندھے گی۔ اب دوبارہ اوپر کی طرف دیکھے گا تو وہاں کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدلا ہوا پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے جن کے پاس بہت کچھ گناہ ہوں گے پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔

چار قسم کے جنتی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چار قسم کے جائیں گے، متقین یعنی پرہیزگاری کرنے والے، پھر شاکرین یعنی اللہ کا شکر کرنے والے، پھر خائفین یعنی خوف الہی رکھنے والے، پھر اصحاب یمین جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے ہوں گے، پوچھا گیا کہ انہیں اصحاب یمین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیا اس لیے کہ انہوں نے

نیکیاں بدیاں سب کچھ کی تھیں ان کے عمل نامے ان کے داہنے ہاتھ میں ملے اپنی بدیوں کا ایک ایک حرف پڑھ کر یہ کہنے لگا کہ رب العزت ہماری نیکیاں کہاں ہیں؟ یہاں تو سب بدیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان بدیوں کو مٹا دے گا اور ان کے بدلے نیکیاں لکھ دے گا، انھیں پڑھ کر خوش ہو کر اب تو یہ دوسروں سے کہیں گے کہ آؤ ہمارے عمل نامے دیکھو۔ جنتیوں کے اکثر یہی ہوں گے، علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنا آخرت میں ہوگا، مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے گا اور انھیں نیکوں میں تبدیل کر دے گا۔

ایک بوڑھے گنہگار کا واقعہ

حضرت مکحول رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی کہ ایک بہت بوڑھے ضعیف آدمی جن کی بھونیں آنکھوں پر آگئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں ایک ایسا شخص ہوں جس نے کوئی غداری کوئی گناہ کوئی بدکاری باقی نہیں چھوڑی میرے گناہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اگر تمام انسانوں پر تقسیم ہو جائیں تو سب کے سب غضب الہی میں گرفتار ہو جائیں، میری بخشش کی بھی کوئی صورت ہے؟ کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اللّٰهُ تَعَالٰی تیری تمام برائیاں گناہ، بدکاریاں سب کچھ معاف فرما دے گا۔ بلکہ جب تک تو اس پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ تیری برائیاں بھلائیوں سے بدل دے گا۔ اس نے پھر پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بڑے گناہ سب صاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! سب کے سب، پھر تو وہ شخص خوشی خوشی واپس جانے لگا اور تکبیر و تہلیل پکارتا ہوا لوٹ گیا۔ رضی اللہ عنہ (ابن جریر)

ایک خاتون کا واقعہ

ایک عورت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور دریافت فرمایا: کہ مجھ سے بدکاری ہوگئی اس سے بچہ ہو گیا میں نے اسے مار ڈالا اب کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ اب نہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری بزرگی ہو سکتی ہے تیرے لیے توبہ ہرگز نہیں، وہ روتی پیٹتی واپس چلی گئی۔ صبح کی نماز حضور ﷺ کے ساتھ پڑھ کر میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے اس سے بہت ہی بری بات کہی۔ کیا تو ان آیتوں کو قرآن میں نہیں پڑھتا وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ سِوَا اللَّهِ مِنْ تَابٍ تَك۔ مجھے بڑا ہی رنج ہوا اور میں لوٹ کر اس عورت کے پاس پہنچا، اور اسے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں وہ خوش ہوگئی اور اسی وقت سجدے میں گر پڑی، اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے چھٹکارے کی صورت پیدا کر دی۔ (طبرانی) اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا پہلا فتویٰ سن کر وہ حسرت و افسوس کے ساتھ یہ کہتی ہوئی واپس چلی کہ ہائے ہائے یہ اچھی صورت کیا جہنم کے لیے بنائی گئی تھی؟ اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ کو اپنی غلطی کا علم ہوا تو اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، تمام مدینہ اور ایک ایک گلی چھان ماری لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ اتفاق سے رات کو وہ عورت پھر آئی تب حضرت ابو ہریرہ نے انھیں صحیح مسئلہ بتلایا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے میرے لیے چھٹکارے کی صورت بنائی اور میری توبہ کی قبولیت رکھی۔ یہ کہہ کر اس کے ساتھ جو لونڈی تھی اسے آزاد کر دیا اس لونڈی کے ایک لڑکی بھی تھی اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۵/۲۰۶)

حق جل مجدہ اور بندہ کے درمیان ربط قوی

حق جل مجدہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ شیطان کو مومن پر غلبہ نہیں ہوتا۔ اور ایمان باللہ کا خود ذات حق جل مجدہ سے ایک مضبوط وقوی ربط و تعلق ہے۔ کام سب کا سب فضل سے ہوتا ہے، فضل کی ابتدائی کڑی کلمہ طیبہ سے شروع ہوتی ہے، یہی وہ

عہد و میثاق ہے جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم میں جب تک جان ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں اور ایمانیات میں جہاں جہاں رکاوٹ ہوتی ہے تو اب و رحیم توبہ کا افاضہ فرما کر ہماری حرمان نصیبی کو خوش نصیبی میں بدلتا ہے۔ **فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ**۔ حق تعالیٰ کی حفاظت و عطا جب شامل حال ہوتی ہے تو پھر بندہ کو بندگی کے آداب کے ساتھ نیاز مندانہ بے نیاز ذات کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ لہذا بندہ کو بندگی کرنی چاہیے۔

باب : يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَ رَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ

باب: آدم کے بیٹے! جب تک تو مجھ کو پکارے گا میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا

(۴۸۰) انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یقول : سمعتُ رسولَ اللہ ﷺ یقولُ :

”قَالَ اللّٰهُ يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَ رَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، وَ لَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَ لَا أُبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَيْتِكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.“

[حسن] (أخرجه الترمذی ج ۵ / ۳۵۴۰، ترجمان السنہ ج ۱، ص ۳۱۲)

بندہ جب تک اللہ پاک سے مغفرت مانگتا ہے مغفرت ہوتی رہتی ہے

(۴۸۰) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول

اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا، حق تعالیٰ نے فرمایا: اے ابن آدم! تو جب تک مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں لگائے رہے گا، میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا اور مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں خواہ تیرے اعمال کیسے بھی ہوں۔ اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی ہوں اور تو مغفرت مانگے تو میں تمہاری مغفرت کروں گا اور میں (تیرے کثرتِ گناہ کی) پروا نہیں کرتا۔

اے ابن آدم! اگر تو زمین کے (ذروں کے) برابر گناہ لائے اور مجھ سے اس حال

میں ملے کہ: میری ذات و صفات میں ذرّہ برابر بھی شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے گناہ کے برابر تیری مغفرت کے پروانوں کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔

حق تعالیٰ سے معافی طلب کرنا اعترافِ ربوبیت ہے

حدیث میں جو آیا ہے کہ: ”میں پروا بھی نہیں کرتا“، یعنی انسان کی سیئات، خواہ کچھ بھی ہوں، بندہ جب ذاتِ حق سے اعتراف و اقبال جرم کر لیتا ہے، تو ذاتِ حق اس کے سیئات کو درگزر کرنے میں کسی پس و پیش میں نہیں ہوتی نہ ہی اس ذات کے سامنے کوئی شے عفو و درگزر کرنے سے مانع ہوتی ہے؛ کیوں کہ وہ قادرِ کل اور مالکِ کل ہے۔ پھر یہ کہ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ: مانگنا اور دستِ سوال پھیلانا ہی اس کے سامنے اعترافِ عبدیت اور اقرارِ ربوبیت ہے اور گناہوں کو، درگزر وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ جرم جس کا کیا ہے، معافی بھی تو اسی سے مانگی جائے گی، اور گناہ و معصیت کا اعتراف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر معاف نہ کرے گا، تو عذاب اسی کا آئے گا اور وہ کب چاہتا ہے کہ عذاب سے پناہ مانگنے والوں کو عذاب دیا جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے پانی مانگا جاتا ہے، تو وہ پیشاب نہیں دیتا، تو رحیم و کریم سے جنت مانگی جائے اور وہ عذاب دیدے، ایسا کیوں کر ہوگا؟ پھر تو وہ رحمن و رحیم؛ بلکہ ارحم الراحمین نہ رہا۔ اللہ اکبر! وہ سب کا سب کچھ معاف کرے گا، خواہ زمین و آسمان کے خلاء اور ذراتِ ارض گناہ ہوں، مگر ”شرک“ کا کوئی جزو قابلِ معافی نہیں۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا يَا حَفِيْظُ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُهُ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ يَا عَفُوٌّ وَ يَا غَفُوْرٌ.

تیری اُمید و پکار پر میری مغفرت متوجہ ہے

(۴۸۱) عن ابي ذرٍّ رضي الله عنه عن النبي ﷺ يرويه عن ربه قال:

”اِبْنِ اٰدَمَ! اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَ رَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰی مَا كَانَ فِیْكَ. اِبْنِ اٰدَمَ! اِنْ تَلَقَّنِيْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا لَقِيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً بَعْدَ

أَنْ لَا تُشْرِكَ بِى شَيْئًا. إِبْنُ آدَمَ! إِنَّكَ إِنْ تُذْنِبَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَسْتَغْفِرُنِىْ أَغْفِرُ لَكَ وَلَا أُبَالِىْ. [ضعيف] (أخرجه أحمد ج ۵ ص ۱۶۷)

(۲۸۱) ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ

سے نقل کرتے ہیں: اے ابن آدم جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا، خواہ تیرے گناہ کتنے ہوں، تیری مغفرت کرتا رہوں گا، اگر تو زمین کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے گا تو میں اسی کے بقدر اپنی مغفرت و رحمت لے کر تجھ سے ملوں گا۔ ہاں! مگر میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ ابن آدم اگر تو گناہ کرتا رہے اور تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں (پورے زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیں) پھر تو مجھ سے مغفرت مانگ تو بھی میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے اس کی پروا بھی نہیں۔ (احمد ۵/۱۶۷)

اللہ کی قدرت و رحمت کے سامنے بندہ کے گناہ کی کوئی وقعت نہیں

حق جل مجدہ کی قدرت بے کراں و بے پناہ اور رحمت حق، کے مقابلہ میں بندہ کا گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ ہی بندہ کا گناہ حق تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو روک سکتا ہے۔ دریائے رحمت میں گناہ تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں، اور سیلاب رحمت ان تنکوں کو بہا کر لے جاتی ہیں، آخر حدیث میں جو وَ لَا أُبَالِیْ کا لفظ آیا ہے، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ حق جل مجدہ کی مغفرت و رحمت کے مقابلہ میں ان معاصی و گناہ کا کوئی اعتبار نہیں پھر حدیث میں معاصی و گناہ کی کثرت و زیادتی کو سمجھانے کے لیے لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ یعنی بندہ کا گناہ آسمان کے خلا کو کیوں نہ بھر دے، یا پھر بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا کا لفظ آیا، یعنی ثقل و وزن کے اعتبار سے زمین کے وزن کے برابر کیوں نہ ہو، اور بعض حدیث میں ذُبْدُ الْبَحْرِ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔

انسان کے نظر و نگاہ کے سامنے جو چیزیں مرئی اور دیکھی جاسکتی ہیں ان میں یہی تین چیزیں ہیں، خلا جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں یا ثقیل و وزنی چیز اس میں زمین اور

اس کے بے شمار پھیلے ہوئے وسیع و عریض ذرات خواہ ریت و بالو کی شکل میں ہوں، یا مٹی و اینٹ کی شکل میں ہو، یا پھر پہاڑ و چٹان کی شکل میں ہوں، ہیں سب کے سب قُراب الارض میں داخل ہیں یا پھر سیال و سیلان مادہ ہوں جیسے دریا، سمندر، انہی چیزوں کو انسان دیکھتا ہے اور مخلوقات میں یہ تینوں انسان کے سامنے اپنی وسعت و پھیلاؤ کے اعتبار سے اتنے وسیع ہیں کہ کوئی شخص نہ تو خلاء جس کو عنان السماء کہا گیا، نہ ہی زمین جس کو قُراب الارض کہا گیا، نہ ہی سمندر جس کو زبد البحر کہا گیا، اپنے علم و دانش سے اس کا آخری اور حتمی و یقینی احاطہ کر سکا ہے، نہ ہی خلا کی پیمائش کر سکا ہے، نہ ہی زمین کے ثقل و وزن کو معلوم کر سکا۔ تاہم حق جل مجدہ اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ مخلوقات کی ان تین چیزوں کو تم بہت ہی وسیع و عریض تصور کرتے ہو تو اپنی خیالی دنیا میں تم ان کو گناہوں، معصیوں اور بد اعمالیوں سے بھر دو، یعنی مخلوقات کے ظرف و مکان کو اگر گناہ و معاصی سے بھرا جاسکتا ہے تو بھر دو، البتہ ان معاصی و گناہ میں شرک کی نجاست و غلاظت نہ ہو تو سن لو، تمہارا رب تمہارے گناہ و معاصی سے بہت زیادہ مغفرت و رحمت کے ساتھ ملے گا۔

تمہیں معلوم نہیں عنان السماء ہو، یا قُراب الارض یا زبد البحر یہ سب مخلوقات ہیں اور خالق جب ملے گا تو ان کی تمام ہی شان حد و تصور سے بالاتر ہوگی، تمہارے گناہ عنان السماء ہوں گے ان کی رحمت و راء السماء ہوگی، تمہارے گناہ قُراب الارض ہوں گے ان کی مغفرت عرش سے فرش پر ہوگی، تمہارے معاصی زبد البحر ہوں گے ان کی رحمت فوق الخلق ہوگی۔

دیکھو، سنو، بابِ رحمت سے چمٹ جاؤ! رحمتِ حق سے وصل حاصل کر لو، گناہ و معاصی کو رحمتِ واسعہ کے سامنے بڑا نہ جانو، مایوسی و یاس کو قریب نہ آنے دو۔ نگاہ رب العزّت کی وسعتِ رحمت و مغفرت پر جمادو۔

دیکھو افہام و تفہیم کی انتہا کر دی گئی۔ تم خیالی دنیا میں خلا و قُراب الارض، و زبد البحر کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر خالق کی رحمت و مغفرت کا اندازہ کیا لگا سکتے ہو؟

دیکھو، سب گناہ معاف ہے، مگر شرک نہیں، وہ بڑا غیور و متکبر ہے، تمہارے سب سیاہ و تاریک کو معاف کر دے گا اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہ ہوگی مگر وہ اپنی ذات میں کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا یہ اس کی شان کبریائی و تقدس کو گوارہ نہیں، وہ تمہارے گناہ کے بقدر وسعت رحمت و مغفرت کے ساتھ ملے گا۔ یوں سمجھو کہ اس کی رحمت کی طرف سبھی چل رہے ہیں اور سب کو جگہ مل جائے گی مگر مشرک رحمت سے تہمت و تکبر کر کے اعراض کر رہا ہے اور رحمت سے بھاگ رہا ہے، کلمہ تو حید لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ مفتاح الجنۃ ہے، کلید رحمت و مغفرت ہے اور بس بقیہ وہ سب خود ہی بخش دے گا۔

مغفرت ہوگی گناہ گر چہ عنان السماء ہو

(۴۸۲) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَ رَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِمِلْءِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَقَبِلْتُكَ بِمِلْءِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً مَا لَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وَ لَوْ بَلَغَتْ خَطَايَاكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي لَغَفَرْتُ لَكَ.“ [حسن لغیرہ] (أخرجہ الطبرانی فی الصغیر، ج ۲ ص ۲۰)

(۴۸۲) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ کو پکارتا رہے گا اور اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ رکھے گا۔ میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا خواہ تیری حالت جیسی ہو (خواہ گناہ کتنے ہوں) اور اگر تو زمین کے برابر گناہ و خطا لے کر میرے پاس آئے گا تو میں بھی زمین کے برابر مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا۔ ہاں! میرے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو اور اگر تیرے گناہ خلاء کو پر کر کے آسمان تک بھی پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ (أخرجہ الطبرانی فی الصغیر، ۲/۲۰)

صادق و مصدوق ﷺ کی بشارت

(۴۸۳) عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله الصادق المصدوق ﷺ

يقول:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : الْحَسَنَةُ عَشْرٌ أَوْ أَزِيدُ، وَ السَّيِّئَةُ وَاحِدَةٌ أَوْ
أَغْفِرُهَا فَمَنْ لَقِينِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً جَعَلْتُ لَهُ
مِثْلَهَا مَغْفِرَةً.“ [حسن] (أخرجه أحمد، ج ۵ ص ۱۵۵)

(۲۸۳) ترجمہ: حضرت ابوذر رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے صادق و
مصدق رسول اللہ ﷺ کو سنا فرماتے ہوئے کہ حق جل مجدہ نے فرمایا: ایک نیکی پردس اور
میں زیادہ بھی کر سکتا ہوں اور ایک گناہ و بدی پر ایک ہی گناہ یا میں اس کو معاف کر دوں۔ جو
مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا ہو، جبکہ اس کا گناہ
زمین کے ذروں کے برابر ہوں تو میں اسی کے بقدر اس کو مغفرت کا پروانہ دوں گا۔
(أخرجه أحمد/۱۵۵)

شرک کے مقابلہ میں گناہ بے وقعت

(۴۸۴) للطبرانی في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه :

”قَالَ رَبُّكُمْ تَعَالَى : لَوْ أَنَّ عَبْدِي اسْتَقْبَلَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ ذُنُوبًا لَا
يُشْرِكُ بِي شَيْئًا اسْتَقْبَلْتُهُ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۱ / ۳۱۶)

(۲۸۴) ترجمہ: حضرت ابوذر رضي الله عنه سے روایت ہے، تمہارے رب نے فرمایا:
اگر میرا بندہ زمین کے برابر گناہ لے کر حاضر ہو اس شرط کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو
شریک نہ کیا ہو، تو میں اس کے گناہ کے بقدر اس کا مغفرت کے ساتھ استقبال کروں گا۔

بندہ کا گناہ رحمتِ الہی کے مقابلہ میں ذرّہ بھی نہیں

(۴۸۵) و قال الطبرانی أيضاً عن أبي الدرداء رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! مَهْمَا عَبْدَتْنِي وَ رَجَوْتَنِي وَ لَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا غَفَرْتُ لَكَ مَا كَانَ مِنْكَ، وَ إِنِ اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلْءِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ خَطَايَا وَ ذُنُوبًا اسْتَقْبَلْتُكَ بِمِلْئِهِنَّ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ أَغْفِرُ لَكَ وَ لَا أَبَالِي.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۱/ ۲۵۲)

(۴۸۵) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا:

اے ابن آدم جب کبھی تو میری عبادت کرتا ہے تو مجھ سے امیدیں رکھتا ہے اور میرے ساتھ ذرّہ برابر بھی شرک نہیں کرتا، تو میں تجھے معاف کرتا رہتا ہوں، خواہ تو کیسی ہی عبادت کیا کر اور اگر تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ آسمان کے برابر تیرے گناہ و خطا ہوں تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تیرا استقبال کروں گا اور تجھے بالکل ہی معاف کردوں گا اور میں اس کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔

شرک رحمت کو روک دیتی ہے

شرک کی گندگی اللہ جل مجدہ کی رحمت و عنایت کو روکتی ہے۔ الغرض شرک موانع رحمت ہے۔ انسان جب موانعات کو اٹھا دیتا ہے تو رحمت ایزدی کا مستحق بن جاتا ہے۔ رحمت الہی کی وسعت کے مقابلے میں گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، ذرّہ ہیں؛ کیوں کہ ”رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ کا مظہر اتم بھی جب ہی ہوگا کہ کائنات عالم کے بے شمار ایسے خطا کار وسیعہ کار کو ”رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ“ کے نیچے لا کر بخش دیا جائے، غالباً اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے ”وَلَا أَبَالِي“ کہہ دیا گیا ہے کہ رحمت کے مقابلے میں یہ گناہ ترازو کے پائنگ میں بھی نہیں آئیں گے۔ مگر شرط ہے کہ موانعات رحمت کو ختم کر دیا جائے؛ تاکہ رحمت سایہ فگن ہو سکے اور وہ شرک، صفات شرک اور شئون شرک سے کلی

اجتناب و احتیاط ہے۔

باب : مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ

باب: جس کو میری قدرت پر یقین ہوگا اس کی مغفرت حتمی ہے

(۴۸۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال:

”إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي مَا لَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا.“

[حسن لغیره] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۴ ص ۲۶۲)

گناہ معاف کرنے کی قدرت محض ذاتِ حق کو ہے

(۴۸۶) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جو شخص یہ بات یقین کامل کے ساتھ جانتا ہے کہ: گناہ کے معاف کرنے کی قدرت صرف مجھ کو ہی ہے، تو میں اس کی مغفرت کرتا رہتا ہوں اور میں اس بات کی پروا بھی نہیں کرتا۔ ہاں! مگر میرے ساتھ جب تک وہ شرک نہیں کرتا۔

باب : إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا

باب: ایک بندہ نے عرض کیا کہ یا رب مجھ سے گناہ ہو گیا

(۴۸۷) سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ قال:

”إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبَّمَا قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا. فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ فَاعْفِرْ لِي. فَقَالَ رَبُّهُ: أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ، أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَاعْفِرْهُ. فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي. ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا. وَ

رُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا. قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَأَغْفِرْهُ لِي فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ. [صحيح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۷۸، ترجمان السنة، ج ۱، ص ۳۱۶)

بار بار گناہ کا ہو جانا اور ہر بار سچے دل سے مغفرت مانگنا سعادت ہے

(۲۸۷) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے: ایک شخص سے گناہ ہو گیا، کبھی کہا، ایک شخص نے گناہ کر لیا، وہ کہتا ہے: میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، یا کہتا ہے: میں نے گناہ کر لیا، مجھ کو معاف کر دے، میری مغفرت کر دے۔ تو حق جل مجدہ نے فرمایا: کیا میرا بندہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی۔ پھر تھوڑے دن جتنا اللہ چاہے گناہ سے باز رہتا ہے۔ پھر گناہ ہو جاتا ہے یا گناہ کر لیتا ہے، تو عرض کرتا ہے: رب العزت میں نے گناہ کر لیا یا مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے گناہ کو معاف کر دے، مغفرت کر دے۔ حق جل مجدہ فرماتے ہیں: کیا میرے بندہ کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی مغفرت بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی۔ پھر جب تک اللہ پاک چاہیں رکا رہتا ہے۔ پھر گناہ کر لیتا ہے یا فرمایا گناہ ہو جاتا ہے، تو عرض کرتا ہے: رب العزت مجھ سے گناہ ہو گیا یا میں نے گناہ کر لیا؛ لہذا میرے اس گناہ کی مغفرت و معافی کر دے۔ حق جل مجدہ فرماتا ہے: کیا میرا بندہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی مغفرت و معافی دیتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے، میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ تین بار یہ فرماتے ہیں، جو چاہے تو عمل کر۔ (بخاری ۹/۱۷۸)

اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اعتماد اور اس کی قدرت پر پورا یقین

اللہ کی رحمت پر اعتماد اور اس کی قدرت پر پورا یقین رکھنے کی دو صفتیں نزول مغفرت

کاسب سے بڑا سامان ہیں۔

بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب

تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

حدیث ”اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي“ کا بھی یہی مفہوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے معاملہ اس کے اعتماد و وثوق کے بقدر ہوتا ہے اگر اس کو یہ یقین ہے کہ گناہوں پر گرفت یا چشم پوشی کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اس حسن عقیدت کا خلاف کرنا پسند نہیں کرتا، اور اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔

جو چاہے کرو، یہ لفظ تہدید و تحویف، اعزاز و تشریف کے دونوں مقام پر بولا جاتا ہے اور دونوں جگہ اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ قرینہ مقام کے مناسب یا صرف تحویف مراد ہوتی ہے یا تشریف۔ قرآن کریم میں ہے اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اور مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ، اسی محاورہ پر استعمال ہوا ہے۔ محاورات میں منطق چلانا نہیں چاہیے۔

(ترجمان السنہ، ج: ۱، ص: ۳۱۶)

گناہ ہو جانے کے بعد گناہ ہو جانا اور پھر

رجوع الی اللہ ہونا رب العالمین کی عظمت کی دلیل ہے

(۴۸۸) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ فيما يحكي عن ربه عز وجل قال:

”أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: اَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبَ فَقَالَ: اَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: عَبْدِيْ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَاَذْنَبَ فَقَالَ: اَيُّ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: اَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا فَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ.“

قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَذْرِي أَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ: 'اعْمَلْ مَا

شِئْتُ'. [صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۱۲)

(۲۸۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

رب العزت سے روایت کرتے ہیں، حق جل مجدہ نے فرمایا: ایک بندہ نے گناہ کیا اور کہا: اے اللہ! میرے گناہ کی مغفرت کر دے، تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کا کام کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی مغفرت بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے، پھر توبہ کے بعد گناہ کر لیتا ہے اور عرض کرتا ہے: میرے رب میرے گناہ کی مغفرت کر دے تو حق تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کا کام کر لیا۔ مگر اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کے مغفرت کی قدرت بھی رکھتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کر سکتا ہے۔ پھر بندہ گناہ کر لیتا ہے اور عرض کرتا ہے: میرے رب میرے گناہ کی مغفرت کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے گناہ کیا، اور اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی جا! جو جی چاہے عمل کر۔ میں نے تیری مغفرت کر دی۔

عبدالاعلیٰ راوی کہتے ہیں: میں نہیں جانتا ہوں کہ تیسری بار یا چوتھی بار فرمایا: جو جی

چاہے عمل کر۔ (أخرجه مسلم ۴/۲۱۲) (نہجۃ قدسیہ ۲۲۹ نمبر حدیث کا فائدہ دیکھ لیں)

غیرتِ ایمانی کا کرشمہ

حدیث میں اس شخص کے احوال کا بیان ہے کہ سچی و پکی توبہ کر لی ہو مگر بشریت کے لوازمات کی بنیاد پر پھر جرائم کا صدور ہو گیا اور اس طرح بار بار ہوا، مگر ہر بار غیرتِ ایمانی نے چین و راحت کی سانس لینے نہ دیا اور بالآخر پھر عدالتِ ارحم الراحمین میں سر بہ سجود ہو گیا اور اقبالِ جرم کر لیا۔ حق جل مجدہ کی رحیم و کریم ذات اس کو کبھی بھی مایوس اور اپنی رحمت سے ناامید نہیں کرتی، مگر شرط ہے کہ ہر بار کی توبہ اس نیت و یقین سے کی ہو کہ گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا، وگرنہ یہ جھوٹا عہد چنداں مفید نہیں ہے۔ کیونکہ ندامت اور استغفار

یہ دو چیزیں مومن کو اس طرح پاک و صاف کر دیتی ہیں کہ گویا اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، حدیث میں ہے: **اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔**

اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک شخص مریض ہو حکیم کی دوا سے بالکل ہی صحت یاب ہو گیا ہو پھر حکیم اس کو کہہ دے کہ اب سب کچھ کھا سکتے ہو، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ زہر بھی کھانے کی اجازت ہے۔ یہاں بھی بالکل ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ توبہ و استغفار کے بعد حق جل مجدہ نے کہہ دیا کہ ماضی کے سینات کی فکر مت کرنا، گناہ معاف ہو چکے ہیں اور آئندہ احتیاط کا قدم رکھنا کہ مرض پھر لوٹ نہ آنے پائے۔ نیز اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے کس قدر خوش ہوتے ہیں کہ فرما دیتے ہیں، جا جو جی چاہے عمل کر، تیری مغفرت تو پہلے ہی ہو چکی ہے (اللہ ہماری سینات کو بھی معاف فرما دے آمین) واللہ اعلم۔

باب : مَا مِنْ حَافِظٍ يَرْفَعَانِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

باب: دو محافظ اعمال فرشتوں کی بارگاہ رب العزت میں شہادت

(۴۸۹) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

”مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، فَيَجِدُ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِ الصَّحِيفَةِ خَيْرًا إِلَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفِي الصَّحِيفَةِ.“ [ضعيف] (أخرجه الترمذی، ج: ۳، ص: ۹۸۱)

صحیفہ اعمال کی ابتداء و انتہا اعمالِ صالحہ پر ہو،

تو درمیانی سینات معاف ہو جاتے ہیں

(۴۸۹) ترجمہ: انس بن مالک رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب محافظ اعمال فرشتے رات و دن کے اعمال نامہ لے کر اوپر جاتے ہیں اور حق جل مجدہ اس نامہ اعمال کی ابتداء اور انتہاء میں خیر و بھلائی کو دیکھتے ہیں، تو حق تعالیٰ فرماتے

ہیں: فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندہ کے نامہ اعمال کے درمیانی تمام سیئات کی مغفرت کر دی۔ (اخرجہ الترمذی ۳/۹۸۱)

فائدہ: صحیفہ اعمال کی ابتداء و انتہا میں جب نیکیاں لکھی ہوں گی اور درمیان میں بدی تو اللہ پاک درمیانی بدی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اس کی تفصیلی وضاحت آئی ہے کہ یہ محافظ اعمال فرشتے عصر و فجر میں اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں یعنی فجر کی نماز میں جب انسان ہوتا ہے تو رات کے فرشتے جاتے ہیں اور اپنی کتاب و صحیفہ میں آخری عمل نماز فجر لکھتے ہیں اور آنے والا فرشتہ ابتدائی عمل اپنے صحیفہ میں نماز فجر اور جاتے ہوئے آخری عمل نماز عصر لکھتا ہے، تو اللہ پاک عصر و فجر اور فجر و عصر کے درمیانی سیئات کو معاف فرماتے ہیں کہ ہر صحیفہ کی ابتداء و انتہاء دونوں ہی نماز۔ لہذا درمیانی حالت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کہ وہ ارحم الراحمین و خیر الغافرین ہے۔

باب : وَ عِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفِينَ وَ أَمْنِينَ

باب: میرے بندے پر دو حالتیں جمع نہیں ہوتی

(۴۹۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ فيما يروى عن ربه جل و علا أنه

قال:

”وَ عِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفِينَ وَ أَمْنِينَ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمْنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ إِذَا أَمَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.“

[حسن] (أخرجہ بن حبان فی صحیحہ / ۲۴۹۴ موارد)

دوا من اور دو خوف جمع نہیں ہوں گے

(۴۹۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ

رب العزت سے روایت کرتے ہیں۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: مجھ کو میری عزت کی قسم میں اپنے بندہ پر دوا من اور دو خوف جمع نہیں کروں گا۔ بندہ جب دنیا میں مجھ سے خائف رہا، تو

قیامت کے دن امن و اطمینان دوں گا اور اگر دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو قیامت کے دن اس کو عذاب و خوف میں رکھوں گا۔ (اخرجہ ابن حبان، ص ۲۴۹۲)

جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے آخرت میں اس کے لیے چین و سکون ہے

(۴۹۱) عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَ عَزَّتِي لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِي أَمْنِيْنَ وَلَا خَوْفِيْنَ إِنَّ هُوَ أَمْنِيْ فِي الدُّنْيَا أَخَفُّهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيْهِ عِبَادِيْ، وَإِنْ هُوَ خَافَنِيْ فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيْهِ عِبَادِيْ.“ [حسن لغيره] (أخرجه أبو نعيم في الحلية، ج: ۶، ص: ۹۸)

(۴۹۱) ترجمہ: شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: مجھے میری عزت و جلال کی قسم؛ میں اپنے بندوں پر دو امن و چین، یا دو خوف و پریشانی جمع نہیں کروں گا۔ اگر بندہ دنیا میں میری پکڑ و عذاب سے بے خوف زندگی گزارتا ہے تو میں جس (قیامت کے) دن لوگوں کو جمع کروں گا اس دن، اس کو (اپنے عذاب سے) ڈراؤں گا اور اگر وہ دنیا میں (عذاب سے) ڈر کر زندگی گزارتا ہے تو میں جس دن لوگوں کو جمع کروں گا اس دن اس کو اپنے عذاب سے امن اور چین کی زندگی دوں گا۔

دائمی امن کا نسخہ کیا ہے؟

حق جل مجدہ نے واضح طور پر یہ بتلا دیا کہ مرضیات کیا ہیں؟ اور اس پر چلنے کا انجام کیا ہے؟ ساتھ ہی مہلکات اور ان کا انجام بھی بتلا دیا، مگر دونوں کے پیچھے کچھ شعوری کیفیتیں کار فرما ہیں مرضیات حق پر انسان کو آخر وہ کونسی قوت محکمہ ڈالتی ہے یا وہ کونسی باہیت ہستی، جو تاریک راتوں میں، تنہائی کے مکان میں اور نرم نرم بستروں پر چین کی سانس سے سونے نہیں دیتی اور گریہ و زاری پر آمادہ کرتی ہے، کہ بندہ کبھی تحمید، کبھی تسبیح، کبھی تقدیس، کبھی تہلیل، کبھی استغفار کے مسلسل کلمات، عقیدت و احترام، عظمت و کبریائی، امید و خوف کے ملے جلے رشتوں سے بے موسم کی بارش اور تخیل و تصور سے کانپتے ہوئے قطرات کی

لڑیاں ان کی چوکھٹ پر عقیدت کی جبینِ نیاز سے پیش کرتا ہے۔ اسی کا نام تو خوف ہے! یہ نعمت جس کو یہاں مل گئی، دائمی امن اس کو نصیب ہو گیا اور کسی کا چوری کرنا پھر سینہ زوری کرنا، گناہ و معصیت کرنا پھر دندناتے پھرنا۔ اسی کا نام تو مہلکات ہے، جو فرعون بے اسباب کو ہلاکت میں ڈال دے گی اور فرعونیت و معصیت کے آثارِ بد، انجامِ بد اور عاقبتِ سوء کے ساتھ بئس المصیر برے ٹھکانہ کا ایندھن بنا دے گی۔

”اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مَخَافَةً تَحْجِزُنَا عَنْ مَعَاصِيكَ، آمِينَ!“

مولیٰ عز و جل کی یاد سے غافل ہونا عذاب ہی تو ہے

دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے۔ دنیا میں اللہ جل مجدہ کے عذاب سے ڈرنا ایک عظیم ترین عملِ صالح ہے، جس کی جزاء آخرت میں امن و امان، راحت و فرحت، خوشی و مسرت ہے اور دنیاوی زندگی میں عذاب سے بے خوف زندگی گزارنا گویا خوف و خشیت کو بھلا دینا ہے۔ نیز حق سے بے خوف زندگی بذاتِ خود ایک عذاب ہی تو ہے کہ بندہ مولیٰ کی یاد سے غافل ہے اور اس کی سزا یہ ہوگی کہ عذاب جو مکمل خوف و دہشت کا مقام ہے اس سے وہاں ڈرایا جائے گا، گویا دنیاوی خوف دراصل ابدی امن کا پیغام ہے اور بے خوف رہنا ابدی ذلت و رسوائی ہے۔ الامان والحفیظ، قرآن حکیم میں حق جل مجدہ کا ارشاد ہے:

﴿إِنْ أَوْلِيَاءُ هَٰذَا الْمُتَّقُونَ﴾

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ يَا مُجِيبُ يَا سَمِيعُ الدُّعَاءِ . آمِينَ!

نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں

(۴۹۲) عن شداد بن أوس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول ﷺ:

”إِنَّ التَّوْبَةَ تَغْسِلُ الْحَوْبَةَ وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، وَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي الرَّخَاءِ، أُنْجَاهُ فِي الْبَلَاءِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: لَا أَجْمَعُ لِعَبْدِي أَبَدًا أَمْنَيْنِ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ خَوْفَيْنِ إِنَّهُ هُوَ أَمْنِي فِي الدُّنْيَا خَافَنِي يَوْمَ

أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي وَإِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدُسِ فَيَدُومُ لَهُ أَمْنُهُ وَلَا أُمَحِّقُهُ فَيَمُنُّ أُمَحِّقُ.

[حسن لغیره] (أخرجه أبونعیم فی الحلیة ج ۱ ص ۲۷۰)

(۴۹۲) ترجمہ: شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بے شک توبہ صاف کر دیتی ہے گناہ کی گندگی کو اور نیکی مٹا دیتی ہے بدی و برائی کو، اور جب بندہ خوشی و مسرت میں اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک بلاؤں سے نجات دے دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ: میں اپنے بندہ کے اندر کبھی بھی کسی حالت میں دو مرتبہ خوشی و مسرت جمع ہونے نہیں دوں گا، نہ ہی دو مرتبہ خوف و بے فکری جمع ہونے دوں گا، اگر بندہ دنیا میں میرے عذاب و عقاب سے بے خوف رہتا ہے تو قیامت کے دن بندہ کو (عذاب کے ساتھ) خوف و فکر میں ڈال دوں گا، اور اگر بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اپنی حظیرۃ القدس میں اپنے عذاب سے بے خوف کر دوں گا، یعنی پاک بندوں کے جنت میں رہنے کی جگہ میں ہمیشہ ہی امن و سکون کی زندگی اس کو عطا کروں گا اور ان لوگوں میں اس کو شامل نہیں کروں گا جن کو عذاب و عقاب ہوگا اور سزا دیا جائے گا۔

قانون الہی دارین کی امن و امان کا ضامن ہے

اللہ پاک کے احکام کو ماننا، حکم کو بجالانا، شریعت کے قانون کے سامنے اپنے مفروضہ قوانین کی بنیاد کو توڑ دینا، اپنی ذات و نفس کے خلاف، اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کر دینا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے حظیرۃ القدس، پاک رہائش اور خوشگوار ماحول ہے، اور جو لوگ من مانی کرتے ہیں قانون الہی کے سامنے اپنے فرسودہ بیہودہ قانون کو وضع کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کی حدود میں قدم رکھتے ہیں اور وہ اللہ پاک سے اپنے آپ کو اس دنیا میں بے خوف زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی سزا قیامت میں یہ ہوگی کہ ابدی دکھ، رنج و غم، اذیت و تکلیف، رونا پیٹنا ان کو نصیب ہوگا، یہ اس لیے کہ خود کو

ان حالات کا عادی بنایا تھا اور یہ حالات خود پر مسلط کیے تھے، جو شخص اپنی پونجی اور کمائی کو خود ضائع کر دیتا ہے تو وقت پر نا کامی کا گلہ غیر سے نہیں کر سکتا، کیونکہ مال و مایہ ایمان کو خود ضائع کیا ہے اور آنے والے دن کے لیے نہیں رکھا۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. آمین!

توبہ عطیہ و رحمتِ ربانی ہے

قرآن مجید میں توبہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار مومنین کو دیا ہے اور توبہ سے بندہ کا رشتہ و تعلق اللہ تعالیٰ سے خوب استوار ہو جاتا ہے، اسی لیے سالہا سال کا پرانا جرم ایک سچی و پکی توبہ سے دھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کو توبہ نصوح کا نام دیا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾

اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ

توبہ نصوح

صاف دل کی توبہ یہ ہے کہ دل میں پھر اس گناہ کا خیال نہ رہے، اگر توبہ کے بعد ان ہی خرافات کا خیال پھر آیا سمجھو کہ توبہ میں کچھ کسر رہ گئی ہے۔ اور گناہ کی جڑ دل سے نہیں نکلی۔ ”رَزَقْنَا اللَّهُ مِنْهَا حَظًّا وَافِرًا بِفَضْلِهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے حضرت عمرؓ نے کہا توبہ نصوح یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کر لے پھر گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے جیسے دودھ لوٹ کر تھن میں نہیں جاتا ہے۔ حسن نے کہا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر پشیمان ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔

کلبی نے کہا توبہ نصوح چار چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان سے استغفار، اعضاء بدن

کو (گناہوں سے) روکنا، دوبارہ نہ کرنے کا دل سے عہد اور (برے) بدکار دوستوں کو چھوڑ دینا۔

عَسَىٰ رَبُّكُمْ اس آیت میں گناہوں کو معاف کرنے کی امید دلائی گئی ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ توبہ بجائے خود گناہوں کی معافی کی موجب نہیں، اللہ (مختار کامل ہے اس) پر کچھ واجب نہیں بندے کو امید و بیم کی حالت میں رہنا چاہیے۔

نیکیوں اور نعمتوں کا موازنہ

بزار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن آدمی کے تین رجسٹر ہوں گے ایک رجسٹر میں اس کے نیک اعمال کا اندراج ہوگا دوسرے رجسٹر میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں درج ہوں گی، نعمت کے رجسٹر میں مندرجہ نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے اللہ فرمائے گا کہ اس آدمی کے نیک اعمال میں سے تیرے مساوی جو عمل ہو اس کو لے لے وہ نعمت تمام نیک اعمال کو لے لے گی، اور عرض کرے گی تیری عزت کی قسم ابھی تو میں نے اپنا پورا معاوضہ لیا بھی نہیں کہ تمام نیکیاں ختم ہو گئیں اور گناہ (تو سب کے سب) باقی ہیں، پھر جب اللہ بندہ پر رحم کرنا چاہے گا تو فرمائے گا میرے بندے میں نے تیری نیکیاں بڑھا کر چند گنا کر دیں اور تیری بد اعمالیوں سے درگزر کی اور اپنی نعمت تجھے بخش دی۔

نجات اللہ کی رحمت سے ہوگی

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل ہرگز نجات (دوزخ سے حفاظت) نہیں دے گا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، آپ کو بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا مجھے بھی نہیں سوا اس کے کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانک لے (اور کوئی نجات کا ذریعہ نہیں اس موضوع کی احادیث بہت آئی ہیں)۔

اعمال پر بھروسہ نہ کر لو

ابونعیم نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ تمہاری امت میں جو اہل طاعت ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر لیں کیونکہ قیامت کے دن جس بندہ کو میں حساب فہمی کے لیے کھڑا کروں گا (اور اس سے محاسبہ کروں گا) اور اس کو عذاب دینا چاہوں گا تو اس سے سخت حساب لوں گا اور اس کو عذاب دوں گا اور اپنی امت کے گنہگاروں سے کہہ دو کہ وہ مایوس نہ ہوں، میں بڑے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ (تفسیر مظہری)

ندامت: حضور ﷺ فرماتے ہیں نادم ہونا بھی توبہ کرنا ہے۔

توبہ اللہ اور رسول کی رضا کا سبب ہے

حضرت اُبی بن کعبؓ فرماتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا کہ اس امت کے آخری لوگ قیامت کے قریب کیا کیا کام کریں؟ ان میں ایک یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی یا لونڈی سے اس کے پاخانہ کی جگہ میں وطی کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مطلق حرام کر دیا ہے اور جس فعل پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے اسی طرح مرد مرد سے بد فعلی کریں گے جو اللہ اور رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ان لوگوں کی نماز بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں جب تک کہ یہ توبہ نصوح نہ کریں۔

توبہ نصوح کیا ہے؟

حضرت زر نے حضرت اُبی ابن کعبؓ سے پوچھا توبہ نصوح کیا ہے؟ فرمایا: میں نے حضور ﷺ سے یہی سوال کیا تھا تو فرمایا: قصور سے گناہ ہو گیا پھر اس پر نادم ہونا، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا اور پھر اس گناہ کی طرف مائل نہ ہونا۔ حسنؓ فرماتے ہیں توبہ نصوح یہ ہے کہ جیسے گناہ کی محبت تھی ویسا ہی بغض دل میں

بیٹھ جائے اور جب وہ گناہ یاد آئے اس سے استغفار ہو جب کوئی شخص توبہ کرنے پر پختگی کر لیتا ہے اور اپنی توبہ پر جمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام اگلی خطائیں مٹا دیتا ہے جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے کی تمام خطائیں اسلام فنا کر دیتا ہے اور توبہ سے پہلے کی تمام خطائیں توبہ سوخت کر دیتی ہے، اب رہی یہ بات کہ توبہ نصوح میں یہ شرط بھی ہے کہ توبہ کرنے والا پھر مرتے دم تک اس گناہ کو نہ کرے، یا صرف اس کا عزم راسخ کافی ہے کہ اسے اب کبھی نہ کروں گا، گویا پھر بہ مقتضائے بشریت بھول چوک ہو جائے۔
(تفسیر ابن کثیر)

توبہ کے چھ ارکان

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ تو آپؑ نے فرمایا: جس میں چھ چیزیں جمع ہوں:

- (۱) اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔
- (۲) جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضاء۔
- (۳) کسی کا مال و غیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔
- (۴) کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔
- (۵) آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔
- (۶) اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ (مظہری) (معارف القرآن مفتی اعظم)

توبہ النصوح کی تفسیر

(حافظ ابن جریرؒ نے نعمان بن بشیرؓ سے روایت کیا ہے، فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطابؓ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان گناہ کر لے تو اس سے

تائب ہو اور اس طرح کہ پھر گناہ دوبارہ نہ کرے، سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اس عزم و ارادہ کے ساتھ توبہ کر لے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا اس طرح کبار تابعین وائمہ سے منقول ہے اور ظاہر ہے کہ یہ عزم اور پختہ ارادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو کیے ہوئے گناہ پر ندامت ہو، اسی وجہ سے بعض روایات میں ہے التوبۃ الندم کہ توبہ ندامت کا نام ہے)

(حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے توبہ نصوح یہ ہے کہ تم گناہ سے توبہ کے بعد گناہ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگو، جس قدر تم کو اس سے پہلے اس گناہ کی رغبت تھی اور جب اس گناہ کا خیال آئے اس سے بارگاہ رب العزت میں استغفار کرو، احادیث صحیحہ میں ہے توبہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے جس طرح کہ اسلام اس سے قبل کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے، احادیث میں سید الاستغفار کے کلمات اسی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں بندہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے ایک طرف اس کے انعامات کا تصور کرے دوسری طرف اپنی خطاؤں اور تقصیرات کو دیکھے یقیناً اس پر ایک ندامت و شرمندگی کی کیفیت قلب میں پیدا ہوگی اس ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور آئندہ کے لیے اپنے رب سے عہد کرنا کہ پھر آئندہ حتی الامکان میں اس طرح کی غلطی نہ کروں گا، اور اس پر اللہ سے مدد مانگے اور اپنی ہمت و کوشش اسی پر صرف کرے تو انشاء اللہ یہ توبہ النصوح ہوگی اور امید ہے اس پر وہی ثمرات مرتب ہوں گے جن کا وعدہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ رَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (معارف القرآن کاندھلوی، گلدستہ، ج: ۷، ص: ۲۱۸)

توبہ کا کمال اور نیکی کی برکت

بندہ جب بارگاہ رب العزت میں توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندہ کے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اس کے اثرات و آثار کو ختم کر دیتے ہیں اور دل سے گناہ کی

ظلمت اور کدورت کو دھل دیتے ہیں، پھر بندہ جب نیکی کرتا ہے تو دل پر اعمال کا نور اور انابت الی اللہ کا میلان پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جس کی قدر کرنی چاہیے۔

قرآن مجید میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ كَرِهُوا﴾

البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو یہ یادگاری ہے یاد رکھنے والوں کو۔

نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں

یعنی نمازوں کا قائم رکھنا، اللہ کی یادگاری ہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدِكْرٍ يٰۤاَيُّهَا الْمَطْلَبُ ہے کہ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کا ضابطہ یاد رکھنے والوں کے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے، جسے کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مومن کو نیکیوں کی طرف خاص ترغیب ہوتی ہے، حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو تین طرح، جو نیکیاں کرے، اس کی برائیاں معاف ہوں، اور جو نیکیاں اختیار کرے اس سے خوب برائیوں کی چھوٹے، اور جس ملک میں نیکیوں کا رواج ہو، وہاں ہدایت آئے، اور گمراہی مٹے، لیکن تینوں جگہ وزن غالب چاہیے، ”جتنا میل اتنا صابن“۔
(تفسیر عثمانی)

سنن میں ہے آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں جس مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا پھر فرمایا: اسی طرح میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے دیکھا ہے، اور آپ ﷺ نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر دو رکعت نماز ادا کرے، جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، مسند میں ہے کہ آپ نے پانی منگوایا وضو کیا پھر فرمایا: میرے اسی وضو کی طرح رسول اللہ ﷺ وضو کیا کرتے تھے، پھر حضور ﷺ نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے

اور کھڑا ہو کر ظہر کی نماز ادا کرے اس کی صبح سے لے کر اب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھے تو ظہر سے عصر تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو عصر سے لے کر مغرب تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز سے، مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر یہ سوتا ہے لوٹ پوٹ ہوتا ہے پھر صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھ لینے سے عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہی ہیں وہ بھلائیاں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

پانچ نمازوں کی مثال

صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: بتلاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازے پر ہی نہر جاری ہو، اور وہ اس میں ہر دن پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر ذرا سا بھی میل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا بس یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتا ہے، صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ مسند احمد میں ہے ہر نماز اپنے سے پہلے کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔

یہ اصول پوری اُمت کے لیے ہے

بخاری میں ہے کہ کسی شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا پھر حضرت ﷺ سے اپنے اس گناہ کی ندامت ظاہر کی اس پر یہ آیت اتری۔ اس نے کہا کیا میرے لیے ہی یہ مخصوص ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا نہیں بلکہ میری ساری امت کے لیے یہی حکم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا میں نے باغ میں اس عورت سے سب کچھ کیا ہاں جماع نہیں کیا، اب میں حاضر ہوں جو سزا میرے لیے آپ تجویز فرمائیں میں برداشت کر لوں گا، حضور ﷺ نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے

اس کی پردہ پوشی کی تھی اگر یہ بھی اپنے نفس کی پردہ پوشی کرتا، آنحضرت ﷺ برابر اسی شخص کی طرف دیکھتے رہے پھر فرمایا: اسے واپس بلا لاؤ۔ جب وہ آگیا تو آپ ﷺ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس پر حضرت معاذؓ نے دریافت کیا کہ کیا یہ اسی کے لیے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے۔

حضرت ابوالیسرؓ کا واقعہ

مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عورت سودا لینے کے لیے آئی تھی افسوس کہ میں اسے کوٹھری میں لے جا کر اس سے بجز جماع کے اور ہر طرح لطف اندوز ہوا۔ اب جو حکم الہی ہو وہ مجھ پر جاری کیا جائے۔ آپ نے فرمایا شاید اس کا خاوند غیر حاضر ہوگا؟ اس نے کہا جی ہاں! یہی بات تھی، آپ نے فرمایا تم جاؤ، (حضرت) ابوبکر صدیقؓ سے یہ مسئلہ پوچھو، حضرت صدیق اکبرؓ نے بھی یہی سوال کیا، پس آپ نے بھی حضرت عمرؓ کی طرح فرمایا پھر وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی حالت بیان کی، آپ ﷺ نے فرمایا شاید اس کا خاوند راہِ حق میں گیا ہوا ہوگا؟ پس قرآن کریم کی یہ آیت اتری، تو وہ کہنے لگا کیا یہ خاص میرے لیے ہی ہے؟ تو حضرت عمرؓ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا نہیں اس طرح صرف تیری ہی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہو سکتیں، بلکہ یہ سب لوگوں کے لیے عام ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عمرؓ سچے ہیں، ابن جریرؒ میں ہے کہ وہ عورت مجھ سے ایک درہم کی کھجوریں خریدنے آئی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ اندر کوٹھری میں اس سے بہت اچھی کھجوریں ہیں وہ اندر گئی، میں نے بھی اندر جا کر اسے چوم لیا۔ پھر وہ حضرت عمرؓ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنے نفس پر پردہ ڈالے رہ، لیکن ابوالیسرؓ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے جا کر حضور ﷺ سے واقعہ بیان کیا، آپ ﷺ نے فرمایا افسوس تو نے ایک غازی مرد کی اس کی غیر حاضری میں ایسی خیانت کی، میں نے تو یہ سن کر اپنے تئیں

جہنمی سمجھ لیا اور میرے دل میں خیال آنے لگا کہ کاش میرا اسلام اس کے بعد کا ہوتا؟ حضور ﷺ نے ذرا سی دیر اپنی گردن جھکالی، اسی وقت حضرت جبریلؑ یہ آیت لے کر اترے، ابن جریرؒ میں ہے کہ ایک شخص نے آکر حضور ﷺ سے درخواست کی کہ اللہ کی مقرر کردہ حد مجھ پر جاری کیجیے۔ ایک دودفعہ اس نے یہ کہا لیکن آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور ﷺ! میں حاضر ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو نے اچھی طرح وضو کیا؟ اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا، جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا بس تو تو ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ خبردار اب کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔

نمازوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں

حضرت ابو عثمانؓ کا بیان ہے کہ میں حضرت سلمانؓ کے ساتھ تھا، انھوں نے ایک درخت کی خشک شاخ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو تمام خشک پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا: ابو عثمانؓ! تم پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا: ہاں جناب ارشاد ہو۔ فرمایا: اسی طرح میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ نے کیا، پھر فرمایا جب بندہ مسلمان اچھی طرح وضو کر کے پانچوں نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس خشک شاخ کے پتے جھڑ گئے، پھر آپ ﷺ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں برائی اگر کوئی ہو جائے تو اس کے پیچھے ہی نیکی کر لو کہ اسے مٹا دے، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملا کرو، اور حدیث میں ہے جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے ہی نیکی کر لیا کر کہ اسے مٹا دے، میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا وہ تو بہترین اور افضل نیکی ہے، ابو یعلیٰ میں ہے دن رات کے جس وقت میں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں یہاں تک کہ ان کی جگہ ویسی ہی نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا نئی نیکی پرانی بدی کا جس طرح خوبی کے ساتھ پیچھا کرتی اور تیزی کے ساتھ اس کو پہنچ جاتی ہے اتنی پہنچ والی اور کوئی خبر میں نے نہیں دیکھی۔ (گلدستہ ۲۷/۳۶۰)

تیسری چیز حدیث میں بتلائی گئی کہ بندہ جب خوشی کے دنوں میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو حق جل مجدہ بلاؤں میں اس کی نصرت و مدد کرتے ہیں اور مشکلات سے نجات دیتے ہیں، اہل ایمان پھر اہل تقویٰ کب اپنے رب سے غافل رہتے ہیں ان کی زندگی کا مقصود ہی یادِ الہی ہے۔

بندوں کو ترغیب و تشویق دلائی جا رہی ہے کہ مصیبت و پریشانی میں تو سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں مگر وہ بندہ جو خوشی و مسرت کے عالم میں اپنے رب کو یاد رکھتے تھے ان پر پریشانی و حالات میں دل کو قرار، باطن میں طمانیت، حالات میں اضطراب، نہیں ہوگا بلکہ تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا، ایسے ہی وقت بندہ آزمایا جاتا ہے، اگر حالات و مشکلات میں رب العالمین سے تعلق چھوٹ گیا ربط ٹوٹ گیا، یہ علامت ہے کہ عذاب میں گرفتار ہے اور اگر حالات میں پہلے سے زیادہ رجوع و انابت کی شان پیدا ہوگئی ہے تو یہ دلیل ہے کہ بلاء نہیں رحمت ہے جو بشکل زحمت ہے، اگر بلاء و مصیبت میں جزع فزع، گلہ و شکوہ، اور عبادت اور اطاعت میں خلل ہو رہا ہو تو بندہ سمجھے کہ یہ عذاب و عقاب ہے اور فوراً، توبہ و استغفار سے تلافی مافات شروع کر دے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب خوشی و مسرت کے عالم میں دعا کا اہتمام کیا کرتا تھا، خوب آہ و زاری کیا کرتا تھا، تو جب پریشانی آ جاتی ہے اور دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ جانی پہچانی آواز ہے، اور مانوس فریاد و مناجات ہے، اگر خوشی میں اللہ تعالیٰ کو فراموش کیے ہوا تھا اور پریشانی میں اللہ کی طرف متوجہ ہے تو فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس و اجنبی آواز آرہی ہے، اس لیے خوشی و مسرت کے دنوں میں خوب مناجات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی طرف کمال توجہ اور انابت کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین!

باب : مَا غَضِبْتُ عَلَى أَحَدٍ غَضَبِي عَلَى عَبْدٍ أَتَى مَعْصِيَةً.....

باب: معصیت کو مغفرت اور رحمت کے مقابلے میں رکھنا

حق تعالیٰ کے غضب کا بڑا سبب ہے

(۹۳) للرافعی عن ناجية بن محمد المنتجع عن جده:

”جِئْتُ تَسْأَلُنِي عَنْ سَعَةِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ أَخْبِرُكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:
مَا غَضِبْتُ عَلَى أَحَدٍ غَضَبِي عَلَى عَبْدٍ أَتَى مَعْصِيَةً فَتَعَاظَمَهَا فِي جَنْبِ عَفْوِي،
فَلَوْ كُنْتُ مُعَجَّلًا الْعُقُوبَةَ أَوْ كَانَتِ الْعُجْلَةُ مِنْ شَأْنِي لَعَجَلْتُ لِلْقَانِطِينَ مِنْ
رَحْمَتِي، وَلَوْ لَمْ أَرْحَمْ عِبَادِي إِلَّا مِنْ خَوْفِهِمْ مِنَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيَّ لَشَكَرْتُ
ذَلِكَ لَهُمْ وَ جَعَلْتُ ثَوَابَهُمْ مِنْهُ الْأَمْنُ لِمَا خَافُوا.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ۳ / ۵۹۰۱)

رحمت حق کا سائل

(۲۹۳) ترجمہ: منہج سے روایت ہے، تو اللہ پاک کی رحمت کے متعلق سوال

کرنے آیا ہے، سو میں بتلا رہا ہوں کہ حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں میں کسی شخص پر اتنا
غضبناک نہیں ہوتا ہوں جتنا کہ اس شخص پر ہوتا ہوں جو گناہ کر کے پھر گناہ کو میری رحمت و
معافی کے مقابلے میں بڑا جانے۔ اگر میں جلد کسی کو سزا دیتا یا میری شانِ رحمت کے خلاف
جلد سزا دیتا ہوتا تو میں اس شخص کو سب سے پہلے سزا دیتا جو میری رحمت سے مایوس و ناامید
ہوتا ہے۔ میں اپنے بندوں پر، ان کا میرے سامنے خوف سے کھڑے ہونے کی وجہ سے رحم
کرتا ہوں۔ اور یقیناً میں بندہ کے اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اور میں ان کو
ثواب دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور میں اس چیز سے
امن دیتا ہوں، جس سے وہ ڈرتے ہیں۔

انسانی فہم کی کوتاہی و کجی

انسانی فطرت کی کجی و کوتاہی، حدود و قیود کا عادی انسان ہمیشہ اپنے کوتاہ علم و تصور، خیال و افکار سے آگے نہیں نکلتا، قدرت کی فیاضی، رحمن و رحیم کی وسعتِ رحمت، عفو و درگزر کی غیر محدودیت کو بھی یہ اپنے ہی وہم و خیال کی دنیا سے دیکھتا اور پرکھتا ہے، خالق کی شانِ عطا، جود و سخا کو بھی اپنے کوتاہ نگاہ سے محدود جانتا ہے، جبکہ بہت ہی واضح اور کھلی ہوئی بات ہے کہ صفات کی وسعت ذات کی نسبت کے بقدر ہوا کرتی ہے، ذات کی ہمہ گیری صفات کی وسعت کا پتہ دیتی ہے، رب العزت کی ذات کائنات عالم کو محیط ہے، اور ان کی شان ہے، سُبْحَانَهُ مَا أَعْظَمَ شَأْنُهُ، لَا يُحَدُّ وَلَا يُتَصَوَّرُ، تَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْجِنْسِ وَالْجِهَاتِ، وہ وہم گمان سے بالاتر ہے، فہم و ادراک سے بلند تر ہے، اس کی ہر شان حدود و قیود سے وراء الوراء ہے۔ ایک مجرم و گنہگار کو قدرت اپنے وسعتِ رحمت میں ڈھانپنا چاہتی ہے اور بندہ ہے کہ گناہ کو عفو و درگزر کے سامنے بڑا تصور کرتا ہے، ایسے بندہ کو حق جل مجدہ کا واضح پیغام ہے کہ اس کا اپنے گناہ کو قدرت کے عفو و تسامح کے مقابلہ میں بڑا تصور کرنا، اس کے گناہ و معصیت سے بڑا بھیانک گناہ ہے، یعنی گناہ کو مغفرت و قدرت اور وسعتِ رحمت کے مقابلہ میں بڑا جاننا گناہ و معصیت سے بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ وہ گناہ کو قدرت کے مقابلہ میں رکھ رہا ہے اور عقیدہ کو خراب کر رہا ہے۔ مگر قدرت ہے کہ عجلت سے کام نہیں لیتی ورنہ اس بد عقیدگی اور قدرت کے ساتھ اس بد سلیقگی کی اس کو سزا ضرور ملتی، مگر رحمت حق پر قربان جائیے کہ بندہ کے ہر کوتاہی و جہالت کو جو صفات باری سے متعلق تھی سب کو دامن عفو میں جگہ دیتی ہے اور پکڑ کی جگہ انعام سے نوازتی ہے۔

لہذا بندہ کو چاہیے کہ کبھی بھی مایوسی کو قریب نہ آنے دے اور نہ ہی حق جل مجدہ کی رحمت واسعہ کے مقابلہ میں اپنے گناہ و معاصی کو بڑا جانے ابھی ماضی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا: مَنْ عِلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَ لَا أَبَالِي، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اس

کی حتمی و یقینی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور حق تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ لہذا نگاہ قدرت پر یقین کے ساتھ رکھئے اور قدرت کی رحمت سے مستفیض ہوئیے۔ تذبذب و شکوک کی کیفیت کو قدرت کے ساتھ نہ جوڑیئے اپنی ایمانیات کا مضبوط رشتہ اللہ تعالیٰ سے ان کی وسعت رحمت، عظمت و رفعت، قوت و قدرت کے بقدر وابستہ کیجئے۔ ان کی جناب میں کافر و مشرک کے سوا کوئی رحمت سے محروم نہیں۔ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ۔ آمین!

باب : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى بِدَابَّةٍ لِيرُكَبَهَا

باب: سواری کے وقت حضرت علیؑ کا عمل

وَفِيهِ يَقُولُ: يُعْجِبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي

(۴۹۴) عن علي بن ربيعة رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه أَتَى بِدَابَّةٍ لِيرُكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ. فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ثُمَّ حَمِدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، ثُمَّ ضَحِكَ. فَقُلْتُ: مِمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: مِمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

”يُعْجِبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ يَقُولُ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي.“ [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۲ / ۷۵۳)

سوار کے عمل پر حق جل مجدہ کا اپنے بندہ پر تعجب

(۴۹۴) ترجمہ: علی بن ربیعہ رضي الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی رضي الله عنه

کے لیے سواری لائی گئی تا کہ سوار ہوں۔ جب علیؑ نے رکاب میں اپنا پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ! جب سواری پر ٹھیک سے بیٹھ گئے تو کہا: الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا

وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پھر الحمد لله تین بار کہا۔ اللہ اکبر تین بار کہا، پھر سبحانک لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي کہا اور ہنسے۔ میں نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کو ہنسی کیوں آگئی یا کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ علیؑ نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح دیکھا کرتے ہوئے جس طرح میں نے کیا ہے۔ پھر حضور ﷺ ہنسے تو میں نے سوال کیا: آپ کو کس چیز نے ہنسا دیا یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ بندہ کے اس عمل سے تعجب کرتے ہیں جب وہ کہتا ہے: رب اغفر لي یا اللہ میری مغفرت کر دے۔ تو حق جل مجدہ فرماتا ہے: میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا گناہ میرے سوا کوئی معاف و مغفرت کر نہیں سکتا۔ (اخرجه احمد ۲/۵۳)

بندہ کے اعتراف عبدیت پر حق تعالیٰ کا تعجب

(۴۹۵) عن علی بن ربیعۃ رضی اللہ عنہ أنه کان ردفاً لعلی رضی اللہ عنہ فلما وضع رجله فی الرکاب قال: بِسْمِ اللّٰهِ . فلما استوی علی ظهر الدابة قال: الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثًا وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا.

سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (الزخرف: ۱۳)
 ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ مَالَ إِلَى أَحَدِ شَقِيهِ، فَضَحِكَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا يُضْحِكُكَ؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رَدْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا صَنَعْتُ فَسَأَلْتُهُ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ لَيُعْجِبُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ: عَبْدِي عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ۲ ص: ۹۸، ۹۹)

(۴۹۵) ترجمہ: علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کا ردیف تھا، (یعنی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اپنا قدم سواری کے رکاب میں رکھا تو کہا: بسم اللہ۔ جب جانور کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ گئے تو کہا: الحمد للہ تین بار اور اللہ اکبر تین بار۔ پھر

سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (الزحرف: ۱۳)
پھر کہا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔

پھر ایک جانب ہلکا سا جھکے اور ہنسنے، تو میں نے کہا: امیر المومنین رضی اللہ عنہ آپ کو کس بات نے ہنسایا؟ پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں ایک روز سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جس طرح میں نے (اتباع میں) کیا ہے۔ تو میں نے سوال کیا: جس طرح تم نے مجھ سے سوال کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق جل مجدہ بندہ پر تعجب کرتے ہیں جب کہتا ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے: میرا بندہ پہچانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو مغفرت بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی۔ (الحاکم ۲/۹۸-۹۹)

سواری محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے

حق تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان کی سواری کے لیے مختلف چیزیں عطا کی ہیں۔ مثلاً چوپایہ، کشتی، آج کے عہد میں بحری و بری جہاز، دوڑنے والی کاریں اور گاڑیاں وغیرہ، جس کا شکر ادا کرنا اور دل کی گہرائی سے رب ذوالجلال کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے مختلف سواری کو ہمارے قابو اور اختیار کے تابع بنادیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ورنہ ہم میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ ایسی ایسی چیزوں کو مسخر کر لیتے۔ پھر حق جل مجدہ نے سفر آخرت کی تذکیر و یاد دہانی کرادی کہ دیکھو: آج تم اس سواری پر بیٹھ کر دنیاوی منزل

طے کر رہے ہو تو سفر آخرت کو نہ بھول جانا۔ بلکہ یہ سواری جس طرح تم کو تمہاری دنیاوی منزل کے قریب کر رہی ہے تم آخرت کے بھی قریب ہو رہے ہو کہ ایک دن کم ہو گیا، دو دن کم ہو گئے تو گویا یہ تمہاری سواری تم کو دنیاوی منزل کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزل کے قریب بھی کر رہی ہے۔ لہذا چونکہ رہنا، ہوشیار رہنا، سفر آخرت سے غافل نہ ہونا۔ سنو عین ممکن ہے، تم سواری پر بیٹھ کر جہاں جا رہے ہو وہاں پہلے سے ملک الموت تمہارا انتظار کر رہا ہو۔ تم نے تو دنیاوی غرض کے لیے سفر کا ارادہ کیا ہوگا؛ مگر عین ممکن ہے، یہ سفر تمہارا آخرت کا ہی سفر ہو جائے۔ آج کے اس عہد جدید میں رات دن ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں مقام پر گیا اور وہیں اس کی اجل آئی اور سواری دنیاوی سفر کا خاتمہ کر کے آخرت کی پہلی منزل پر چھوڑ کر واپس آ گئی۔ سواری آئی مگر سوار نہ آیا۔ گاڑی آئی مگر گاڑی والا نہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ سواری پر اس دعا کو پڑھا جائے، تاکہ غفلت نہ ہو اور پورے سفر کی عافیت و راحت رب کے سپرد کر دیا جائے اور خود کو بھی رب کا بندہ بنا کر پیش کر دیا جائے۔ واللہ اعلم (مثین)

باب : اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَجْعَلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا

باب: اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونا بنا دے

(۴۹۶) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: قالت قریش للنبی ﷺ: اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ اَنْ

يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا وَنُؤْمِنُ بِكَ قَالَ:

”وَتَفْعَلُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعَا فَاتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: اِنَّ رَبَّكَ

عَزَّوَجَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. وَيَقُولُ: اِنْ شِئْتَ اَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا،

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَ اِنْ شِئْتَ

فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَ الرَّحْمَةِ. قَالَ: بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ وَ الرَّحْمَةِ.“

[صحیح] (أخرجه أحمد، ج ۴ / ۲۱۶۶)

قریش کا صفا پہاڑی کو سونا بنانے کا مطالبہ اور حق تعالیٰ کا جواب اور رسول اللہ ﷺ کا توبہ و رحمت کا انتخاب

(۴۹۶) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے نبی اللہ ﷺ سے فرمائش کی کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ صفا پہاڑی کو سونا بنا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انھوں نے کہا: ہاں! ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے دعا مانگی، فوراً جبریلؑ تشریف لائے اور کہا: یا رسول اللہ ﷺ، اللہ عزوجل نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرماتا ہے: اگر آپ چاہیں گے تو صفا پہاڑی ان کے لیے سونا بنا دی جائے گی؛ لیکن پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو ان لوگوں کو ایسا عبرتناک عذاب دیا جائے گا جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کے لیے، توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا (ظاہری بات ہے نبی رحمت ﷺ نے) توبہ اور رحمت کا دروازہ پسند کیا۔ (احمد-۴/۲۱۶۶)

رسول اللہ ﷺ نے بابِ توبہ کو پسند فرمایا

(۴۹۷) و قال أحمد أيضاً:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال:

قَالَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُصْبِحْ لَنَا الصِّفَا ذَهَبَةً، فَإِنْ أَصْبَحَتْ ذَهَبَةً اتَّبَعْنَاكَ، وَ عَرَفْنَا أَنَّ مَا قُلْتَ كَمَا قُلْتَ: فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاتَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ:

”إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَتْ لَهُمْ هَذِهِ الصِّفَا ذَهَبَةً، فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أَعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْنَا لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ قَالَ: يَا رَبِّ لَا بَلِ افْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ.“ [صحیح] (أخرجه أحمد، ۵/۳۲۲۳)

(۴۹۷) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قریش نے رسول اللہ ﷺ سے

کہا: آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ صفا پہاڑی کو ہم لوگوں کے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے۔ اگر صفا پہاڑی سونا بن گئی (تو پھر ہم سب لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے) ہم آپ کی پیروی کریں گے اور یقین کر لیں گے کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے (صحیح و سچ) اور وہی کہا جو حقیقت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے رب العزت سے اس کا سوال کیا۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: (آپ ﷺ کو اختیار ہے) اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے گا؛ لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر اختیار کیا تو دنیا جہان میں ایسا عبرتناک عذاب کسی کو نہیں دیا گیا جو ان کو دیا جائے گا یا آپ چاہیں تو توبہ کا دروازہ ان پر کھول دیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رب العزت ان پر توبہ کا ہی دروازہ کھول دے۔

بعثت رسول ﷺ کا مقصد معاد کی فوز و فلاح ہے نہ کہ معاش کی تلاش

دوستو! ایک بہت ہی بنیادی و آسان بات پلو میں باندھ لو۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد ہدایت و فکر آخرت ہے یا یوں کہہ لو کہ معاد کی فوز و فلاح ہے نہ کہ معاش کی کھوج و تلاش۔ اگر صراطِ مستقیم کا ہادی ہی ان جھمیلوں میں لوگوں کو الجھا دے تو پھر رشد و ہدایت کا رہبر و ہادی کون ہوگا؟! ظاہر کی تطہیر کے ساتھ ہادی کامل نے باطن کی بھی تطہیر و تزکیہ کا مکمل خیال رکھا۔ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ ﷺ تو انابت و اطاعت کی شان لے کر آئے تھے، اگر دنیاوی سونا و چاندی کے چمکتے ہوئے دل فریب مشغلوں میں امت مشغول ہو جاتی تو آج دین اسلام ہمارے پاس کہاں ہوتا۔ قریش کا سوال کفر و دنیا پرستی پر مبنی تھا۔ نبی کی دعا کا رخ صفا کے سونا بنانے نہ بنانے کا نہ تھا؛ بلکہ قریش کے ایمان و نجات کا داعیہ و سوال تھا، یا یوں کہہ لو کہ قریش ایمان باللہ و بالغیب و بالرسول کے لیے صفا کا سونا بن جانا چاہتے تھے۔ اگر یہ بن جاتا تو پھر وہی دنیا پرستی، مادہ پرستی کا داعیہ پیدا ہو جاتا، جبکہ بعثت نبوی فکرِ آخرت اور حق پرستی کے لیے ہوئی تھی، اسی لیے اللہ پاک نے بھی آگاہ کر دیا کہ ایمان لانے کے لیے ایمانیات والہیات کا سوال نہ کر کے اہل مکہ کا مادیات کا سوال کرنا بے جا سوال ہے، اگر پورا کر دیا گیا اور یہ ایمان نہ لائے تو پھر عبرتناک عذاب آئے گا، جو قیامت

تک باعث مثال ہوگا، اس لیے ربّ العزّت نے پھر انتخاب اہل مکہ کو نہیں دیا، بلکہ نبی رحمت کو دیا کہ سونا بنادوں اور ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب سے ہلاک کردوں یا بابِ توبہ و بابِ رحمت کھول دوں، ظاہری بات ہے۔ نبی رحمت، مجسم رحمت ہی رحمت تھے، توبہ و رحمت کا انتخاب کیا کہ اُمت عذاب سے بچی، مادہ پرستی سے بچی، کیوں کہ سونا بنا کر، عذاب میں ہلاک کر کے مقصد نبوت تو پورا ہوتا نہیں اور دوسری صورت میں مقصد نبوت بدرجہ اتم واکمل پورا ہوا اور امت عذاب سے بھی بچی اور نجات بھی ملی۔ الحمد للہ کثیراً اور نہ معلوم کتنی حکمتیں اس میں ہوں گی۔ واللہ اعلم!

باب : اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

باب: بندہ کے گمان پر اللہ کا معاملہ

(۴۹۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۷۷)

اللہ اپنے بندوں کے گمان کے قریب ہے

(۴۹۸) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں۔ (اخرجه البخاری ۹/۱۷۷)

حسن ظن عظیم نعمت ہے

(۴۹۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَ اَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرْنِي.“

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۲ ص ۵۱۶)

(۴۹۹) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ ہوتا

ہوں، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ (اخرجه احمد ۲/۵۱۶)

رحمتِ حق

(۵۰۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:

”يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.“

[صحیح] (أخرجه البخاری ج ۹ ص ۱۴۷)

(۵۰۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر دل میں اللہ، اللہ کرتا ہے تو میں بھی دل میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر میرا نام مجمع میں لیتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اچھے مجمع میں کرتا ہوں اور اگر میری جانب ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔

حق جل مجدہ کا بندہ پر بے حد فضل و انعام ہے

(۵۰۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْ مَلَأِهِ الَّذِينَ يَذْكُرُنِي فِيهِمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا جَاءَنِي يَمْشِي جِئْتُهُ أَهْرُولًا، لَهُ الْمَنُّ وَالْفَضْلُ.“ [صحیح] (أخرجه أحمد، ج: ۲ ص: ۲۸۲)

(۵۰۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے: میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ میرا ذکر جی جی میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر دل میں کرتا ہوں اور اگر میرا نام وہ مجمع میں لیتا ہے تو میں بھی اس کا نام بہتر مجمع میں لیتا ہوں جہاں اس نے میرا نام لیا تھا۔ (یعنی فرشتوں کے مجمع میں) اور اگر میرا بندہ میری جانب ایک بالشت قریب ہوتا ہے، تو میں بندہ کی جانب ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں بندہ کے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بندہ کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور میرے بندہ کے لیے میری جانب سے بہت ہی فضل و انعام ہے۔ (اخرجہ احمد ۲/۴۸۲)

بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے

(۵۰۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: عَبْدِي عِنْدَ ظَنِّهِ بِي، وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.“ [صحیح] (اخرجہ أحمد ج: ۲، ص: ۴۸۰)

(۵۰۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ عزوجل نے فرمایا: میرا بندہ میرے ساتھ اپنے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اگر مجھ کو دل ہی دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل ہی دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر مجھ کو کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس کے مجمع سے بہتر اور پاکیزہ مجمع میں یاد کرتا ہوں (وہ ہے حق جل مجدہ کے ہم نشین عالم ملکوت کا مجمع) اور جب بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں بندہ کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں بندہ سے ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب وہ چل کر آتا ہے، میں بندہ کی جانب دوڑ کر آتا ہوں۔

توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے

(۵۰۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ أنه قال:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَدْكُرُنِي وَاللَّهُ لِلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاقَةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرُولُ. [صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۱۰۲)

(۵۰۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول ﷺ سے بیان کرتے

ہیں: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اور جب کہ وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں (جبکہ وہ میرا ذکر کرتا ہے) اور اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ تم میں سے کسی کو اپنا کھویا ہوا سامان صحرا میں مل جائے اور جو میری جانب ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں ایک گز قریب ہوتا ہوں اور جب بندہ میری جانب چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر بندہ کو آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی معیت

(۵۰۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.“

[صحيح] (أخرجه مسلم ج ۴ ص ۲۰۶۷)

(۵۰۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق تعالیٰ فرماتا ہے: میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (اخرجه مسلم ۴/۲۰۷۶)

بندوں کے گمان پر رحمت حق

(۵۰۵) و للبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا :

”أَمَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِعَبْدٍ إِلَى النَّارِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى شَفَتِهَا انْتَفَتَ فَقَالَ:
أَمَّا وَاللَّهِ يَا رَبِّ إِنِّ كَانَ ظَنِّي بِكَ لِحَسَنًا ، فَقَالَ اللَّهُ: رُدُّوهُ. فَأَنَا عِنْدَ حُسْنِ
ظَنِّ عَبْدِي بِى فُغْفِرَ لَهُ.“ [ضعيف] (كما فى كنز العمال، ۳/ ۵۸۴۶)

(۵۰۵) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن اللہ پاک ایک شخص کے متعلق حکم دیں گے، کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، جب وہ شخص نار جہنم کے بالکل کنارہ پر کھڑا ہوگا تو پروردگار عالم کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! تیری ذات کی قسم اے رب العالمین! میں تو تیری ذات سے صرف خیر ہی کی امید کیے ہوا تھا، پس ارشاد ہوگا: اس شخص کو جہنم سے واپس لے آؤ اور میں تو اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اور اس شخص کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔

بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ

(۵۰۶) للطبرانی عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال :

”قال الله : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِى.“

[ضعيف] (كما فى مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۴۸)

(۵۰۶) ترجمہ: معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق تعالیٰ نے فرمایا: میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ (مجمع الزوائد)

میرا بندہ اور میری یاد

(۵۰۷) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : عَبْدِي ! أَنَا عِنْدَ ظَنِّكَ بِى وَ أَنَا مَعَكَ إِذَا

ذَكَرْتَنِي.“ [صحيح] (أخرجه الحاكم فى المستدرک- ج: ۱، ص: ۴۹۷)

(۵۰۷) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے! میں تیرے گمان کے ساتھ تجھ سے معاملہ کرتا ہوں اور تیرے ساتھ ہوتا ہوں جب تو مجھ کو پکارتا ہے۔

حصولِ برکت کے لیے ہاتھ کا چہرہ پر پھیرنا

(۵۰۸) حیان ابوالنضر قال: دخلت مع واثلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ علی الأسود الجرشى فی مرضه الذی مات فیہ فسلم علیہ وجلس قال: فَأَخَذَ أَبُو الْأَسْوَدِ يَمِينَ وَائِلَةَ فَمَسَحَ بِهَا عَلَى عَيْنِهِ وَ وَجْهَهُ لِبَيْعَتِهِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ لَهُ وَائِلَةُ: وَاحِدَةٌ أَسْأَلُكَ عَنْهَا، قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: كَيْفَ ظَنُّكَ بِرَبِّكَ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ وَ أَشَارَ بِرَأْسِهِ أَيْ حَسَنٌ. قَالَ وَائِلَةُ: أَبْشِرْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُظَنَّ بِي مَا شَاءَ."

[صحیح] (أخرجه أحمد ج ۳ ص ۴۹۱)

(۵۰۸) ترجمہ: حیان ابونضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسود جرشى کی عیادت کے لیے گیا جبکہ وہ مرض الموت میں تھے، حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ راوی کا کہنا ہے: ابوالاسود نے حضرت واثلہ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور برکت کو حاصل کرنے کی لیے ان کے ہاتھ کو اپنی دونوں آنکھوں اور چہرہ پر پھیرا اور ملا۔ اس لیے کہ حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ نے اسی ہاتھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ واثلہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ انھوں نے کہا: کیا ہے؟ انھوں نے کہا: تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیسا گمان ہے؟ ابوالاسود نے اشارہ کیا اور کہا: عمدہ ہے، واثلہ رضی اللہ عنہ نے کہا: خوشخبری سن لو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے:

حق جل مجدہ نے فرمایا: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، پس وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھے۔

صحابی کے ہاتھ سے برکت حاصل کرنا

(۵۰۹) عن حیان ابی النضر قال : خَرَجْتُ عَائِدًا لِيَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ فَلَقِيتُ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ رضی اللہ عنہ وَهُوَ يُرِيدُ عِيَادَتَهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى وَائِلَةَ بَسَطَ يَدَهُ وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ وَائِلَةُ حَتَّى جَلَسَ ، فَأَخَذَ يَزِيدُ بِكَفِّي وَائِلَةَ فَجَعَلَهُمَا عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ وَائِلَةُ: كَيْفَ ظَنُّكَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: ظَنِّي بِاللَّهِ وَاللَّهُ حَسَنٌ. قَالَ: فَأَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِيْ إِنْ ظَنَّ بِيْ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ." [صحيح] (أخرجہ ابن حبان فی صحيحہ۔ ص: ۷۱۶۔ موارد)

(۵۰۹) ترجمہ: حیان ابونضر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں یزید بن اسود کی عیادت کے لیے نکلا تو میری ملاقات وائلہ بن اسقع سے ہو گئی، وہ بھی عیادت کے لیے جا رہے تھے، ہم لوگ ان کے پاس آئے، تو جب انھوں نے وائلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اپنا ہاتھ پھیلایا اور ان کی طرف اشارہ کرنے لگے، تو وائلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بیٹھ گئے، تو یزید نے وائلہ کی دونوں ہتھیلیوں کو لیا اور اپنے چہرے پر (حصولِ برکت کے لیے) پھیرنے لگے، وائلہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: اللہ کے ساتھ تمہارا کیسا گمان ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ کی قسم! اللہ کے ساتھ میرا گمان اچھا ہے، تو انھوں نے کہا: خوشخبری حاصل کرو، میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے ہوئے سنا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ بھلائی کا گمان رکھتا ہے تو بھلائی ہے اور اگر وہ برائی کا گمان رکھتا ہے تو برائی ہے۔

رحمتِ واسعہ بندہ کا انتظار کرتی ہے

حق جل مجدہ کی ذات ارحم الراحمین ہے، مادہ رحم و کرم کا منبع و سرچشمہ ہے، اس کے ساتھ اچھا ہی گمان ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں اسی بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ بندہ اپنے معبود و مسجود حقیقی سے بدگمانی نہ رکھے؛ بلکہ خیر و بھلائی کا گمان رکھے اور ذات حق اپنے بندے کے گمان کے خلاف معاملہ نہیں کرے گا؛ کیونکہ وہ معبود ہے۔ ہاں! اگر کوئی بد بخت خود ہی بدگمانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی اس کے گمان کے خلاف معاملہ نہیں ہوگا؛ لہذا اگر بیان میں جھانک کر دیکھ لیا جائے کہ اپنا معاملہ مولائے کریم کے ساتھ کیسا ہے؟ اس حسن ظن کا تعلق تمام عبادات، حسن عاقبت، حسن انجام، مقبولیت دعا کے باب سے ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ حسن معاملہ کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین!

ان احادیث میں رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی ہدایات، اور ایک خاص اسلوب کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے۔ رب العالمین کی ذات مکمل خیر کا مرکز و منبع ہے۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق و علاقہ ہے، اسی تعلق اور علاقہ کی بنیاد پر بندہ اپنے رب سے ربط و امید وابستہ رکھتا ہے، جو جیسی امید حق تعالیٰ سے رکھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ بھی معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ جو خیر کی امید رکھتا ہے اللہ پاک خیر و بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اور جو رب العزت سے اچھی امید نہیں رکھتا اس کے ساتھ معاملہ ویسا ہی ہوتا ہے، اس لیے امام حجر عسقلانیؒ نے کہا کہ: بندہ کو پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی خیر و بھلائی کا رب العزت سے امیدوار ہے حق تعالیٰ بدرجہ اتم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی امید پوری کر دیں۔

امام کرمائیؒ نے کہا کہ: ناامیدی کو امید پر قوی و غالب رکھے۔ یعنی رحمت کو غضب پر غف کو عقاب پر، جنت کو جہنم پر، اس لیے کہ جب بندہ اس بات کو پڑھتا اور سنتا ہے کہ اللہ کی رحمت غضب پر سبقت کر گئی یا اللہ اپنے بندہ کے گمان پر معاملہ کرتا ہے تو جانب امید غالب

رہے گی جانب خوف پر اور خاص کر موت کے وقت تو صرف رحمت ہی رحمت، فضل ہی فضل پر نگاہ رہنی چاہیے تاکہ معاملہ بھی رحمت و فضل کا ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ - یعنی تم میں سے کسی کی موت نہ آئے؛ مگر یہ کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ حسن ظن یعنی رحمن و رحیم سے اچھی ہی امید و توقع رکھے۔ یہ مقام بھی اہم ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ حسن ظن سے مراد علم ہے یعنی ﴿وَزَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ علم و یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔

امام قرطبیؒ کی رائے ہے کہ دعا کے وقت قبولیت کا یقین رکھے۔ توبہ کرتے وقت توبہ کے قبول کا یقین کرے۔ استغفار کے وقت مغفرت کی امید رکھے۔ عبادت کے وقت ثواب اور وعدہ ربانی کا استحضار ہو۔ الغرض ہر ہر عبادت و اطاعت کے وقت مکمل اس کا استحضار ہو کہ کس عمل پر کیا وعدہ کیا گیا ہے، تاکہ اس عمل کو اس کے مکمل شرائط و آداب کا خیال رکھتے ہوئے عملی جامہ پہنائے۔ حدیث میں آیا ہے:

أَدْعُوا اللَّهَ وَ أَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ تَمَّ دَعَا اس كَيْفِيَّتِ فِي مَا نَكُونُ كَمَا تَمَّ كَوَيْقِنِ هُوَ قَبُولِيتِ كَا۔ اس ليے عبادات و طاعات كو اسى يقين كے ساتھ كرنى چاهيے كہ يہ عند اللہ قبول ہوں گى اور اس پر وہ تمام انعامات و اكرام مليں گے جو اللہ كى جانب سے وعدہ ہے۔ مثلاً مغفرت كا اللہ تعالٰى نے وعدہ كيا ہے اور اللہ اپنے وعدہ كا خلاف نہيں كرے گا۔ اس ليے كہ اللہ نہ كرے اكر اس كے دل ميں يہ بات آگئى كہ اللہ تعالٰى اس كو قبول نہيں كرے گا يہ عبادات اس كو نفع بخش نہيں ہے، تو يہ رحمت سے نا اميدى تو استغفر اللہ گناہ كبيرہ ہے۔ اس كا يہ مطلب بھى نہيں ہے كہ گناہ و معصيت پر اچھى اميد ركھے۔ ہاں! وہ قادر ہے۔

بات چل رہى ہے كہ عبادات و طاعات پر قبوليت كى اميد ركھے اور يہ اميد اللہ پورى كريں گے۔ اسى ليے حدیث ميں آيا ہے كہ جو ايك بالشت قريب ہوتا ہے اللہ ايك ہاتھ يعنى ہلكى پھلكى عبادت و انابت پر اللہ تعالٰى كى جانب سے مغفرت و رحمت كا پروانہ مل

جاتا ہے۔

تو گویا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندہ کے لیے مغفرت کا پروانہ دیتا ہے، رحمت کا دروازہ کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت بندہ کے عمل سے زیادہ سرعت و تیزی کے ساتھ بندہ کی طرف جاتی ہے، جس کو شبر، یا ذراع، یا باع سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں سرعت کا بیان ہے تمنا و مراد بھی زبان سے مکمل نہیں ہوئی اجابت حق تیار ہے۔ مغفرت مانگی نہیں؛ بلکہ باب رحمت پر بلا کر مغفرت دی جا رہی ہے۔ ثلث لیل کا منادی، لوگوں کو مغفرت و عافیت و راحت لینے کو پکارتا ہے، رحمت بندہ کا انتظار کرتی ہے۔ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَلَيَّ غَضَبِي کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ سب سرعت کی مثالیں ہیں، جواز راہ کرم حق تعالیٰ نے بندہ کے لیے رکھی ہیں۔

باب : إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً.....

باب: بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے

(۵۱۰) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”يَقُولُ اللَّهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَامُحِطْ بِهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَامُحِطْ بِهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَامُحِطْ بِهَا لَهُ حَسَنَةً. فَإِنْ عَمِلَهَا فَامُحِطْ بِهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ.“ [صحيح] (أخرجہ البخاری، ج: ۹ ص: ۱۷۷)

عمل و ارادہ کے بدلے میں اللہ کا فضل و احسان

(۵۱۰) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ فرماتا ہے: جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی گناہ کرے تو اس کو بندہ کے اعمال نامہ میں نہ لکھو جب تک کہ نہ لے۔ اگر کر لے تو اسی کے بقدر برابر سراب لکھ لو اور جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی ابھی نہیں کی تو بھی ایک حسنہ و نیکی لکھ لو اور اگر

نیکی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں دس گنہ سے سات سو تک لکھ لو۔ (بخاری ۹/۱۷۷)

بندہ کی بدی کو عمل سے پہلے نہ لکھو

(۵۱۱) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاکْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاکْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاکْتُبُوهَا عَشْرًا.“ [صحیح] (أخرجہ مسلم، ج: ۱، ص: ۱۱۷)

(۵۱۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میرا بندہ بدی و گناہ کا سوچتا ہے تو مت لکھو اور اگر گناہ بھی کر لے تو ایک گناہ لکھ لو اور جب نیکی کا سوچے تو ایک لکھ لو جبکہ عمل بھی نہیں کیا اور اگر نیکی کر لے تو دس لکھ لو۔ (اخرجہ مسلم ۱/۱۱۷)

نیکی کے ارادہ کو حسنہ لکھو

(۵۱۲) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ أن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ — وَقَوْلُهُ الْحَقُّ —: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ، فَاکْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاکْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاکْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا وَرُبَّمَا قَالَ: لَمْ يَعْمَلْ بِهَا فَاکْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ثُمَّ قَرَأَ: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا).“

[صحیح] (أخرجہ الترمذی ج ۵/۳۰۷۳)

(۵۱۲) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا۔ اور اس کا فرمان سچ ہی سچ ہے۔ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ لو اور جب ارادہ کے بعد عمل بھی کرے تو دس گنہ زیادہ لکھ لو اور جب بدی و گناہ کا خیال سوچے تو مت لکھا کرو اور اگر کر لے تو پھر ایک ہی برابر سرابر لکھ لو اور اگر

بدی کو چھوڑ دے یا فرمایا اس بدی و گناہ کا کام نہیں کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے دس درجہ زیادہ ملے گا۔ (اخرجہ الترمذی ۵/۳۰۷۳)

بدی کا خیال آیا مگر نہ کر سکا تو حسنہ لکھ لو

(۵۱۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنْ هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَاتَّكَبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا لَهُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا بِمِثْلِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا فَاتَّكَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً.“ [صحيح] (أخرجه أحمد، ج ۱۳/۷۲۹۴)

(۵۱۳) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حق جل مجدہ نے فرمایا: اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادہ کو بھی نیکی میں لکھ لو اور اگر اس پر عمل کر لے تو دس درجہ زیادہ لکھ لو اور جب بدی و برائی کا سوچے تو اس کو مت لکھو اور اگر کر لے تو برابر برابر لکھ لو اور اگر چھوڑ دے تو بھی ایک نیکی لکھ لو۔ (احمد)

بدی کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے تو اس کو مٹا دو

(۵۱۴) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ عن الله جل وعلا قال:

”إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاتَّكَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا لَهُ عَشْرًا لِأَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. وَإِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاتَّكَبُوهَا سَيِّئَةً فَإِنْ تَابَ فامْحُوهَا عَنْهُ.“

[صحيح] (أخرجه ابن حبان في صحيحه / ۲۴۶۱ موارد)

(۵۱۴) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا: جب میرے بندہ نے نیکی کا ارادہ کیا اور ابھی اس نیکی کو عملی جامہ نہیں پہنایا تو ایک نیکی لکھ لو اور اگر عمل کر لے تو دس درجہ سے

سات سو تک لکھ لو اور جب میرا بندہ گناہ کا سوچے تو اس کے حق میں کچھ مت لکھو اور اگر گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھو اور اگر گناہ سے توبہ کر لے تو اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کو مٹا دو۔ ختم کر دو۔ (اخرجہ ابن حبان ۲۴۶۱ موارد)

رَبِّ الْعِزَّتِ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا

(۵۱۵) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا . فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا .“
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

”قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : رَبِّ ذَاكَ عَبْدٌ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً (وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ) فَقَالَ : أُرْقُبُوه فَإِنْ عَمِلَهَا فَارْقُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا : وَإِنْ تَرَكَهَا فَارْقُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّأِي .“ [صحيح] (أخرجہ مسلم، ج : ۱، ص : ۱۱۷)

(۵۱۵) ترجمہ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد ﷺ سے جو روایت بیان کی ہیں ان میں ایک یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

حق جل مجدہ نے فرمایا : جب میرا بندہ دل میں نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں جب تک وہ اس کو نہیں کر لیتا ہے اور جب اس نیکی کو کر لیتا ہے تو دس درجہ زیادہ لکھ لیتا ہوں اور جب میرا بندہ دل میں کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کو معاف رکھتا ہوں جب تک اس گناہ کو نہ لے لے اور جب گناہ کر لیتا ہے تو برابر برابر گناہ لکھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : فرشتوں نے عرض کیا : رَبِّ الْعِزَّتِ ! یہ تو وہ بندہ ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا (جبکہ حق جل مجدہ کو فرشتوں سے زیادہ معلوم ہے) حق

جل مجدہ فرماتا ہے: تم اس کی نگہداشت و نگرانی رکھو، اگر وہ گناہ کر لے تو برابر سر ابر لکھ لینا، اگر اس گناہ کو چھوڑ دے تو ایک نیکی لکھ لینا؛ کیونکہ اس نے گناہ میری (عظمت و رضا اور خوف و سزا کی) وجہ سے چھوڑا ہے۔ (اخرجہ مسلم۔ ۱/۱۱۷)

حق تعالیٰ کا خصوصی انعام

نیکی کے ارادہ پر ایک ثواب کا لکھا جانا اور بدی کے ارادہ پر کچھ نہ لکھا جانا جب تک کہ بدی کو عملی جامہ نہ دے دیا جائے۔ اس کی تفصیلی بحث ماضی میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں تو صرف اتنی بات جان لینی چاہیے کہ حضرت محمد ﷺ کو منجانب اللہ بے شمار خصوصیات و تمیزات عطا کیے گئے ہیں، اور آقا و مولیٰ ﷺ کے توسط سے آپ کی امت کو بھی حق تعالیٰ نے تمام امم کے مقابلہ میں عنایات و برکات کا ایک خاص رتبہ عطا کیا ہے، انہیں عطیات و عنایات کے باب سے یہ بھی ملا ہے کہ محض ارادہ خیر پر نیکی لکھ دی جاتی ہے اور عملی جامہ کے بعد دس سے سات سو اور اس سے بھی زیادہ لکھ دیا جاتا ہے، اور بدی کے ارادہ پر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اگر گناہ و برائی کو عملی جامہ پہنا دے تو ایک گناہ لکھ لینا اور اگر میرے خوف سے چھوڑ دے تو اس پر بھی ایک نیکی لکھ لینا کہ اس نے میری عظمت کی خاطر گناہ کو ترک کیا۔

درحقیقت بات یہ ہے کہ بروز قیامت اس امت کو تمام امم کے مقابلہ میں پیش کیا جائے گا جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور معاصی و گناہ کم سے کم تر ہوں گے، اس لیے اس امت کے لیے حق تعالیٰ نے قانون ہی ایسا وضع کر دیا کہ قیامت کے دن آئین و قانون کے تحت یہ امت تمام امم پر فائق و فائز ہو جائے گی۔ اور قانونی و دستوری اصول سے کسی کو بولنے کا حق نہ ہو، یہ سب کی سب فضیلتیں بہ فیض خاتم النبیین محمد ﷺ ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ
بَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ.

اللہ پاک کے کرم کی مثال

(۵۱۶) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول الله ﷺ قال:

”قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً.“

[صحیح] (أخرجه مسلم ج ۱ ص ۱۱۷)

(۵۱۶) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حق جل مجدہ نے فرمایا: جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ابھی اس نے نیکی کی نہیں، تو میں ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں اور جب بندہ اس نیکی کو گزرتا ہے تو دس نیکی سے لے کر سات سو تک نیکی لکھ دیتا ہوں اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک کچھ نہیں لکھتا جب تک کہ بندہ اس برائی کو کرنے لے اور جب وہ اس برائی کو کر لیتا ہے تو صرف ایک برائی لکھتا ہوں۔

نیکی میں اضافہ اخلاص کے بقدر ہوتا ہے

اس حدیث میں حق جل مجدہ نے اپنی شانِ کریبی اور صفتِ رحیمی کو واضح فرمایا ہے کہ: دیکھو! جب بندہ نیکی کا محض ارادہ کرتا ہے تو میں ایک نیکی لکھ دیتا ہوں؛ حالانکہ عملاً ابھی اس سے کسی نیکی کا صدور ہوا بھی نہیں اور جب ارادے کو معرض وجود میں لا کر نیکی و بھلائی کر گزرتا ہے تو رحمن و رحیم اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی جگہ (بقدر اخلاص) دس سے بڑھا کر سات سو تک نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یعنی دس تو یقینی ہے، مگر ایک شخص اپنے نیک اعمال میں بے حد مخلص ہے تو حق جل مجدہ اس کے اخلاص کے بقدر سات سو تک اضافہ کر دیتا ہے۔

خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو حق جل مجدہ نے اعمالِ صالحہ کے ساتھ اخلاص کی

دولت بھی عطا کی ہے۔ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا الْاِخْلَاصَ لَكَ يَا رَبِّ! حضرت عمرؓ دعاء فرماتے تھے: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ عَمَلِيْ كُلَّهُ صَالِحًا وَاَجْعَلْهُ لِيْ وَجْهًا خَالِصًا وَاَلَا تَجْعَلَ لِيَ اَحَدٍ فِيْهِ شَيْئًا.

حسانت و سیئات کی کتابت

(۵۱۷) عن ابن عباسؓ عن رسول الله ﷺ فيما يروى عن ربه تبارك و

تعالى قال:

”إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً.“ [صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ۱، ص: ۱۱۸)

(۵۱۷) ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رب

تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے حسانت نیکیاں اور سیئات بدیاں لکھ دی ہیں (یعنی نیکی کے طریقے اور بدی و گناہ کے طریقے بتلا دیے۔ کیا کیا نیکیاں ہیں اور کیا گناہ و سیئات ہیں؟ سب بتلا دیا کچھ چھپا کے نہیں رکھا) پھر ان کو خوب واضح طور پر بیان کر دیا۔ لہذا جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے دل میں سوچتا ہے اور اس نیکی کو ابھی کرتا نہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کامل لکھ دیتے ہیں اور جب نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے سوچتا ہے اور کر بھی لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس دس سے لے کر سات سو تک اور اس سے بھی کئی گنے زیادہ لکھ لیتے ہیں اور اگر گناہ و بدی کا ارادہ کرتا ہے اور کرتا نہیں تو اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں (کہ اس نے گناہ کا ارادہ کر کے اللہ کے خوف سے اللہ کی عظمت اور رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے) اور اگر گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کر بھی لیتا ہے، تو اللہ پاک محض ایک گناہ لکھ لیتے ہیں۔

ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے۔

اور اللہ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں (یعنی جب توبہ کر لیتا ہے) اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہی ہلاک ہوگا جو خود ہی ہلاک ہونا چاہے (یعنی نہ توبہ کرے، نہ نیکی کرے اور خود ہی ہلاک ہونا چاہے)۔ (اخرجہ امام مسلم ۱/۱۱۸)

تمہارا رب نہایت ہی مہربان ہے

(۵۱۸) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ فیما یروی عن ربہ قال:

”إِنَّ رَبَّكَ رَحِيمٌ، مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، فَإِنْ عَمَلَهَا كُتِبَتْ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ أَوْ يَمْحُوهَا اللَّهُ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ.“ [صحیح] (اخرجہ أبو عوانة فی مسنده، ج: ۱، ص: ۸۴)

(۵۱۸) ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رب العزت

سے روایت کرتے ہیں: تمہارا رب نہایت ہی مہربان ہے۔ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کرتا نہیں تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اگر نیکی کر لے تو دس نیکی سے سات سو تک اور اس سے بھی کئی درجہ زیادہ لکھ دی جاتی ہے (بقدر اخلاص نیکی کے اجر و ثواب میں اضافہ در اضافہ ہو جاتا ہے) اور جو بدی و گناہ کا ارادہ کرے اور کرے نہیں تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے (کہ اس نے خوف اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا) اور اگر گناہ کر بھی لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہلاک و برباد نہیں ہوگا؛ مگر جو خود ہی تباہ و برباد ہونا چاہے (کہ نہ توبہ کرے نہ نیکی کر کے جائے)۔ (ابو عوانہ فی مسندہ ۱/۸۴)

اسلام کا اللہ، رحمن و رحیم، مسلمان پر کتنا کریم ہے

نیکی و بدی ایک شکل ہے، ایک چیز آئی گئی اور ایک پختہ ارادہ اور عزم ہے۔ نیکی کی تمام صورتیں خیر ہی خیر میں داخل ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے شر کا تو پختہ عزم مصمم گناہ و

معاصی کا اس پر مواخذہ ہوگا اور مواخذہ ہونا معقول بھی ہے۔ اس حدیث میں اس کی بحث ہی نہیں۔ یہاں تو سیدھی سادی بات کہی گئی ہے کہ بندہ کے دل میں ایک بات آئی اور چلی گئی اگر از قبیل نیکی ہے تو اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا مگر بدی اور گناہ ہے اور خیال آیا گیا، اس پر مواخذہ بھی نہیں اور خیال آیا؛ مگر فوراً خوف آ گیا اللہ کی طرف طبیعت میں انابت آ گئی اس پر نیکی کی بشارت ہے اور گناہ کر بھی لیا تو محض ایک گناہ لکھا گیا، جبکہ نیکی کے ارادہ پر ایک حسنہ، عمل کرنے کے بعد دس تو یقینی اور پھر سات سو تک، بلکہ سات سو سے بھی زیادہ رحمن و رحیم اللہ اس کو دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایک نیکی بھی کل قیامت میں باعثِ نجات ہو جائے گی۔ اسلام کا اللہ مسلمان کا رحمن و رحیم اللہ، کتنا کریم ہے کہ بندہ کو مایوس نہیں کرتا؛ بلکہ اپنی جانب مقناطیسی کیفیت سے جذب کرتا ہے، اللہ ہمیں دین اسلام اور رب اسلام کی قدر کی توفیق بخشے۔ آمین۔

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ اپنے اسلام کو سنوار لیتا ہے تو اس کی ہر نیکی دس سے سات سو درجہ تک لکھی جاتی ہے اور گناہ برابر برابر یہاں تک کہ بندہ اپنے رب سے مل لیتا ہے۔

باب : يَذْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ.....

باب: ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نجوی و سرگوشی کی روایت

(۵۱۹) عن صفوان بن محرز أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول

الله ﷺ يقول في النجوى. قال:

”يَذْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: أَعَمِلْتُ كَذَا وَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. وَيَقُولُ: عَمِلْتُ كَذَا وَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيَقْرَرُهُ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ.“

[صحيح] (أخرجه البخاري ج ۹ ص ۱۸۱، ج ۸ ص ۲۴)

حق تعالیٰ دنیا میں مومن کے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور قیامت کے دن معاف کر کے مغفرت فرمائیں گے

(۵۱۹) ترجمہ: صفوان بن محرز سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ نجویٰ و سرگوشی کے سلسلہ میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے اتنا قریب ہوگا کہ حق جل مجدہ اس پر اپنا سایہ رحمت (دستِ شفقت) ڈال دے گا اور اس سے فرمائے گا: تو نے فلاں، فلاں کام کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا: ہاں کیا تھا۔ ارشاد ہوگا: تو نے فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا: ہاں ضرور کیا تھا۔ الغرض تمام گناہوں و سیئات کا اقرار کر لیا جائے گا۔ پھر ارشاد رحمن و ستار ہوگا: میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں چھپایا تھا (کہ گناہ کی نحوست بھی ظاہر ہونے نہیں دی، کسی کو اطلاع بھی نہ دی۔ نہ ہی تیری کسی سے شکایت کی) تو جا میں نے آج تیرے گناہ معاف کر دیے۔ (خرجہ البخاری ۹/۸۱ و ۸/۲۴)

مومن رب العزت سے اتنا قریب ہوگا کہ حق تعالیٰ دستِ رحمت و کف رکھ دیں گے

(۵۲۰) عن صفوان بن محرز قال: بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ! سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ:

”يُدْنِي الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ — وَقَالَ هِشَامٌ — : يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيَقْرَرُهُ بِذُنُوبِهِ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولُ: أَعْرِفُ. يَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفْ مَرَّتَيْنِ. فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا وَ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. ثُمَّ تَطْوِي صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْآخَرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ.“ [صحيح] (أخرجه البخاری ج ۶ فی تفسیر سورة هود)

(۵۲۰) ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوی

یعنی سرگوشی کے بارے میں سنا ہے فرماتے تھے:

قیامت کے دن مومن رب العزت سے خوب قریب ہوگا۔ ہشام راوی کہتے ہیں: مومن رب العزت سے اتنا قریب ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنا دست رحمت اس پر رکھ دیں گے (جیسے کہ گفتگو کے وقت بعض لوگ اپنے ہم کلام و مخاطب پر شفقت کے طور پر یا اپنی قربت و تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے یا مانوس کرنے کے لیے یا بیگانگی کو دور کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ قربان جانیے رحمن و رحیم پر کہ اپنے ایک بندہ پر اتنا کرم کہ ذات حق سے مانوس کریں گے، تا کہ بندہ خائف نہ ہو، ڈرے نہیں۔ اللہ اکبر کبیراً، سبحان اللہ و بحمدہ۔) اور اس سے تمام کا تمام گناہ اقرار کرالیں گے۔ تو جانتا ہے، یہ گناہ تو نے کیا تھا؟ وہ کہے گا: جانتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوگا: میں نے تیرے اس گناہ کو دنیا میں چھپایا اور آج میں تیری مغفرت کرتا ہوں (تیرے گناہ معاف کرتا ہوں کہ کوئی گرفت و پکڑ نہیں کروں گا، جا معاف کر دیا) پھر اس کا صحیفہ حسنات لپیٹ دیا جائے گا۔ (یعنی فائل کلوز کر دی جائے گی) جہاں تک دوسرے لوگوں کا (منافقین ملحدین) یا کفار کا معاملہ ہے تو تمام کائنات عالم کے سامنے آواز لگا کر آگاہ کر دیا جائے گا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب العالمین پر جھوٹ باندھا تھا۔

(اخرجہ البخاری فی تفسیر سورۃ ہود۔ حدیث نمبر: ۴۴۰۸)

قرآن کو اللہ کا کلام ماننا اور ایمان لانا ضروری ہے

یہود و نصاریٰ، بت پرست، مجوس، عرب، عجم، یورپ، ایشیا کسی فرقہ، جماعت اور ملک و ملت سے تعلق رکھتا ہو جب تک قرآن کو نہ مانے گا نجات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی صداقت اور منجانب اللہ ہونے میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جو لوگ نہیں مانتے احمق و معاند ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت سے جو بھی مجھے سن لے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔

(گلدستہ ۳/۳۱۰)

قرآن کریم کو جھٹلانا سب سے بڑا ظلم ہے

قرآن کریم جھوٹ اور افترا نہیں، اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام ہے، جس کو قبول کرنا ضروری ہے، خوب سمجھ لو کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، مثلاً اس کا کلام نہ ہو اور کہہ دے کہ اس کا کلام ہے یا واقعی اس کا ہو اور اللہ تعالیٰ بار بار فرمائے کہ میرا کلام ہے، مگر باوجود روشن دلائل کے جھٹلاتا رہے اور کہتا رہے کہ اس کا نہیں۔
(تفسیر عثمانی، جلد ستہ ۳/۳۱۰)

محشر میں ظالموں کے خلاف شہادت و گواہی

یعنی محشر میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے علی رؤس الاشهاد پیش ہوں گے اور ان کی شرارتوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اس وقت گواہی دینے والے (ملائکہ) صالحین بلکہ خود ان کے ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ یہ ہی وہ بد بخت ظالم ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نسبت جھوٹ بکا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

اشہاد سے کیا مراد ہے؟ شہادت کون لوگ دیں گے؟

میں کہتا ہوں اشہاد (شہادت دینے والے) صرف وہی نہیں ہوں گے جن کا ذکر (مختلف علماء کے اقوال میں) کیا گیا ہے، بلکہ انسان کے جسمانی اعضاء بھی شہادت دیں گے۔ اللہ نے فرمایا:

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾

دوسری آیت میں آیا ہے:

﴿قَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا الْخَبْرَ﴾

ایک اور آیت ہے:

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم الْخَبْرَ﴾

مسلم نے حضرت انسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا:

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا وَبِالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ شَهِيدًا لِّعَنِي
منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء سے کہا جائے گا تم بولو۔

منجملہ دوسرے شاہدوں کے زمانہ اور مقام بھی شہادت دے گا، سورۃ اِذَا زُلْزِلَتْ
کی آیت یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا کے ذیل میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:
زمین شہادت دے گی کہ کس بندے اور کس بندی نے اس کی پشت پر کیا کیا، کیا۔
بخاری نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مؤذن کی آواز
جتنی مسافت پر پہنچے گی اور جہاں تک جن و انس اس کو سنیں گے، قیامت کے دن اس کی
شہادت دیں گے۔

ابن خزیمہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ مؤذن کی آواز جو پتھر، ڈھیلا، جن و انس
سنے گا، مؤذن کے لیے شہادت دے گا، ابوداؤد اور ابن خزیمہ نے حضرت ابوہریرہؓ کی
مرفوع روایت نقل کی ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچے گی (اسی کے مطابق) اس کی
مغفرت کی جائے گی اور ہر تر و خشک اس کی شہادت دے گا۔

ابن المبارک نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص جس مقام کے قریب
سجدہ کرے گا، وہاں درخت ہو یا پتھر، قیامت کے دن وہ شہادت دے گا، عطاء خراسانی کی
روایت سے بھی یہ اثر منقول ہے۔

ابو نعیم نے حضرت معقل بن یسار کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: جو دن ابن آدم پر آتا ہے اس میں آواز دی جاتی ہے (یعنی دن خود آواز دیتا ہے)
اے آدم زاد! میں دن ہوں تو جو کچھ کرے گا کل میں تیرے لیے شہادت دوں گا، اس لیے
میرے اندر تو نیکی کرنا تا کہ کل کو میں تیرے لیے (اچھی) شہادت دوں، میں اگر گزر گیا تو
پھر مجھے کبھی نہیں دیکھے گا، رات بھی اسی طرح کہتی ہے۔ مسلم نے حضرت ابوسعید خدریؓ
کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ مال بڑا سبز اور شیریں ہے
اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہے اور جو مال قیدی اور یتیم اور (ضرورت مند) مسافر کو دیا جائے

گا، خود (وہ مال) اس کی گواہی دے گا، اور جو شخص بغیر حق کے مال لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہو اور سیر نہ ہوتا ہو، قیامت کے دن یہ مال اس شخص کے خلاف شہادت دے گا، ابو نعیم نے طاؤس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن مال اور صاحب مال دونوں کو لایا جائے گا اور دونوں باہم جھگڑا کریں گے۔ (الحدیث) (تفسیر مظہری)

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

ظالموں پر لعنت

ارشاد ہے یعنی جو لوگ ظلم اور نا انصافی سے اللہ کے کلام کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آخرت کے منکر ہیں دوسروں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ سیدھے راستہ کو ٹیڑھا ثابت کریں ایسے ظالموں پر اللہ کی خصوصی لعنت ہے۔ (تفسیر عثمانی) (گلدستہ۔ ج: ۳، ص: ۳۱۱)

حق جل مجدہ سے بندہ کی سرگوشی

(۵۲۱) عن صفوان بن مُحْرَز قال: قال رجل لابن عمر رضی اللہ عنہ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي النُّجْوَى؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

”يُذْنِي الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيَقَرُّهُ بِذُنُوبِهِ. فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَعْرِفُ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ.“ [صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۲۰)

(۵۲۱) ترجمہ: ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ نے کس طرح نجویٰ یعنی سرگوشی کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن مومن رب عزوجل سے اتنا قریب ہوگا کہ حق تعالیٰ اس پر اپنا

دستِ رحمت ڈال دیں گے، پس وہ بندہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: کیا تم پہچانتے ہو؟ (یعنی ان تمام گناہوں کو) وہ عرض کرے گا: ہاں! یا رب پہچانتا ہوں، میرے ہی گناہ ہیں۔ ارشاد ہوگا: سنو میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج تیری مغفرت کرتا ہوں۔ لہذا اس کے صحیفہٴ حسنات اس کو پکڑا دیے جائیں گے اور کفار و منافقین کے سلسلہ میں تمام محشر کے سامنے اعلان ہو جائے گا: یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ربِّ العالمین پر جھوٹ باندھا تھا، کہ اس کا شریک ٹھہرایا تھا۔ (مسلم)

یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ربِّ العالمین پر جھوٹ باندھا تھا

(۵۲۲) عن صفوان بن مُحَرِّز المازنی قال: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ رضی اللہ عنہ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي النَّجْوَى؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ”يُذْنِي الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَفَّهُ ثُمَّ يَقْرَرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَعْرِفُ. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُلْغَ قَالَ: إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، قَالَ: ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ أَوْ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. قَالَ وَ أَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ.“

﴿هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (ہود: ۱۸)

[صحیح] (أخرجہ ابن ماجہ ج ۱/ ۱۸۳)

(۵۲۲) ترجمہ: طواف کے درمیان ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: اے ابن عمر رضی اللہ عنہ! آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سرگوشی کے سلسلہ میں کس طرح سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے: مومن قیامت کے دن ربِّ العزّت سے اتنا قریب ہوگا کہ حق جل مجدہ اس پر سایہ رحمت اور سترو پردہ ڈال دیں گے، پھر اس سے گناہ کا اقرار کرائیں گے، ارشاد ہوگا تو ٹھیک سے پہچانتا ہے نا۔ وہ

عرض کرے گا: ہاں یا رب! میں پہچانتا ہوں (میرے ہی گناہ ہیں) میں نے تیرے گناہ کو دنیا میں بھی چھپایا تھا اور آج بھی تیری مغفرت کرتا ہوں۔ پھر اس کا صحیفہ حسنات اس کو دے دیا جائے گا یا اس کا کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جہاں تک کافر یا منافق کا معاملہ ہے تو تمام اہل محشر اور خلائق کے روبرو اعلان کر دیا جائے گا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب العالمین پر جھوٹ باندھا تھا۔ خبردار یقیناً اللہ پاک کی لعنت ہے ظالموں (مشرکوں اور منافقوں) پر۔ (اخرجہ ابن ماجہ ۱۸۳)

حدیثِ نجوی، کا نا پھوسی

(۵۲۳) عن محرز قال: بينما ابن عمر رضی اللہ عنہما يطوف بالبيت إذ عرضه رجل

فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت النبي ﷺ يقول في النجوى قال:

”يَذْنُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ أَوْ يَسْتُرُهُ ثُمَّ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ. ثُمَّ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ (يَعْنِي) فَيَقُولُ: أَنَا سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، وَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ:“

﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ (ہود: ۱۸)

قال سعيد رضی اللہ عنہ: قال قتادة رضی اللہ عنہ: فَلَمْ يَخْزَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ فَخَفِيَ خِزْيَةً عَلَى أَحَدٍ مِنَ

الْخَلَائِقِ. [صحيح] (أخرجه أحمد ج ۸/۵۸۲۵)

(۵۲۳) ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا: یا ابا

عبد الرحمن رضی اللہ عنہ! آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کس طرح سرگوشی کے سلسلہ میں سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا:

مومن رب العزت سے قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا، ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ بھیڑ کا بچہ ہے (جو ماں کی ممتا و رحمت کی وجہ سے ماں سے چپکا رہتا ہے)۔ تو رب العالمین

اس پر اپنی ستاری کا سایہ رحمت ڈال دے گا، یعنی اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، پھر اس سے فرمائے گا: تو پہچانتا ہے؟ (یعنی گناہ و سینات کو) وہ عرض کرے گا: ہاں پہچانتا ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا: تو پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا: ہاں یا رب! خوب پہچانتا ہوں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میں نے تیرے گناہ کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اور تیرے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا، تو آج تیرے تمام گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں اور تم کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کا صحیفہ حسنات اس کو تھما دیا جائے گا اور کفار و منافقین کے لیے تمام مخلوقات کے سامنے آواز لگادی جائے گی۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب العالمین پر جھوٹ باندھا تھا، خبردار یقیناً اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں (مشرکوں منافقوں) پر۔

سعید رضی اللہ عنہ نے کہا: کہ قتادہؓ نے کہا کہ آج جو رسوا کر دیا گیا اس کی رسوائی خلأق پر پوشیدہ نہیں رہے گی۔ یعنی تمام کے سامنے رسوا ہوگا۔ (اخرجہ احمد ۸/۵۸۲۵ اتحاف ۳۷۸)

بندہ پر پردہ پوشی اور عفو کا فیضان

حق تعالیٰ کی ذات نہایت ہی مہربان ہے۔ انسان انسان کی کمزوریوں کو تلاشتا و ڈھونڈتا ہے اور پھر اس کو اپنی طاقت بھر لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے آپ کو فخر و سر بلندی کا تمغہ حاصل کرتا ہے۔ یہ انسان کی نہایت گندی صفت اور غیر معمولی کمزوری ہے، ذات حق بالکل ہی اس کے برخلاف اپنے بندوں کے گناہوں کو خلأق اور خود اس معصیت کے ارتکاب کرنے والے سے بھی اس گناہ کی نحوست کو چھپالیتا ہے۔ دوسروں سے پردہ پوشی کرتا ہے اور یہ صفت رب کی ہی ہو سکتی ہے کہ بندہ کے گناہ کو چھپا کر فخر کرتا ہے اور کل قیامت کے دن حق تعالیٰ بندہ سے سرگوشی کریں گے، قریب کر کے اپنے کف و رحمت میں لے کر گناہ کا اقرار بھی کرائیں گے تاکہ عفو و مغفرت جو ملے گی اس پر مسرت و خوشی دوبالا ہو جائے۔ بعض احادیث میں ہے کہ یہ دل ہی دل میں پریشان ہوگا کہ میرا اب معاملہ خطرناک ہے اور نجات کی شکل نہیں؛ مگر معاملہ بالکل ہی برعکس ہوگا کہ حق تعالیٰ فرمادیں گے کہ دنیا میں تمہارے گناہ پر پردہ ڈالا، لوگوں کے سامنے رسوائی سے بچایا، اب آج تیری

مغفرت بھی کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اس کی خوشی و مسرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ اہل ایمان کی لیے یقیناً اللہ کی رحمت غضب پر، عفو و مغفرت عذاب و عقاب پر سبقت کر جائے گی۔ اس کے برخلاف کفار و مشرکین اور منافقین و ملحدین، اس کی قرآن نے خوب وضاحت کر دی کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا سچا فرمان نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ لوگ جب محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے علی رؤس الاشہاد پیش ہوں گے اور ان کی شرارتوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اس وقت گواہی دینے والے ملائکہ، انبیاء، صالحین، بلکہ خود ان کے ہاتھ پاؤں کہیں گے: یہی وہ بد بخت ظالم ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نسبت جھوٹ بکا تھا۔ (تفسیر عثمانی ۲۸۵)

الغرض کفار پر لعنت بر سے گی اور مومنین و صالحین پر رحمت کہ ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسنین کون ہیں؟ اہل ایمان، اہل توبہ، اہل انابت، اہل عبادت، اہل اطاعت، اہل سنت، اہل مغفرت، اہل فضل، رب العزت ان لوگوں کے گناہ پر اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن پردہ پوشی کر کے مغفرت کا پروانہ عطا کر کے اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ اور ان پر نظر عنایت تام ہوگی۔ یہ کوئی کم نعمت ہوگی کہ رب العالمین ان کو قریب کر کے اپنی مناجات و سرگوشی، کاشرف بخشے گا۔ یہ شرف بھی اہل ایمان ہی کا نصیب ہے۔ فہنیئاً لہم!

باب: يُوتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ: اِعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ...

باب: قیامت کے دن حکم الہی سے ایک شخص کے سامنے

اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے گئے

(۵۲۴) عن أبي ذر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ:

”يُوتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ: اِعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَيُخَبَّرُ عَنْهُ كِبَارُهَا، فَيَقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَى وَ كَذَى، وَ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَى

كَذِبُ وَ كَذِبُ، وَ عَمِلْتَ يَوْمَ كَذِبٍ وَ كَذِبُ — ثَلَاثَ مَرَّاتٍ — قَالَ: وَ هُوَ مُقَرَّرٌ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ، وَ هُوَ مُشْفِقٌ مِنَ الْكِبَائِرِ أَنْ تَجِيءَ قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، قَالَ: أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ لِي ذُنُوبًا مَا رَأَيْتُهَا هَاهُنَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (الفرقان/٤٠)

[صحيح] (أخرجه أبو عوانه في مسنده ج ١ ص ١٧٠)

قیامت کے دن مومنین کو گناہوں کی جگہ نیکیاں ملیں گی

(۵۲۴) ترجمہ: ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا۔ ارشاد ہوگا: اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو اس سے چھپا لیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا: کہ تو نے فلاں فلاں، فلاں دن یہ یہ گناہ کیے تھے اور اس دن یہ یہ گناہ کیے تھے۔ یہ بات تین بار اس سے کہی جائے گی۔ ارشاد فرمایا: کہ وہ سب گناہوں کا اقرار کرے گا، ایک کا بھی انکار نہیں کرے گا اور دل ہی دل میں ڈر بھی لگا ہوا ہوگا (کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا یہ حال ہے تو پھر) بڑے گناہ کا کیا بنے گا اگر وہ سامنے لایا گیا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ رب العزت جب اس شخص کے ساتھ بھلائی و خیر کا معاملہ کرنا چاہیں گے تو ہر گناہ کی جگہ اس کو ایک نیکی دی جائے گی۔ (بس ہر گناہ کے بدلہ میں ایک ایک نیکی اس کو منجانب اللہ عطاء ہوگی) وہ فوراً بول پڑے گا: رب العزت میرے بہت سارے گناہ اور بھی ہیں جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ ہنسے یہاں تک کہ آقا ﷺ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ ﷺ نے آیت تلاوت فرمائی۔

﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (الفرقان/۴۰)

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا۔
(اخرجہ ابو عوانہ فی مسندہ - ۱/۱۷۰)

نوٹ: قارئین اس حدیث کی شرح کے لیے حدیث نمبر ۴۷۹ کی شرح دیکھ لیں،
وہاں تفصیلی بات آگئی ہے۔ (نشین)

جا! میں نے تیری مغفرت کر دی

(۵۲۵) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْغَرِيبِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رضی اللہ عنہ:

”أَوَّلُ مَا يُسْتَنْطَقُ مِنْ ابْنِ آدَمَ جَوَارِحُهُ فِي مَحَاقِرِ عَمَلِهِ، فَيَقُولُ: وَ
عِزَّتِكَ إِنَّ عِنْدِي الْمُطْمَرَّاتِ الْعِظَامَ! فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَنَا أَعْلَمُ بِهَا
مِنْكَ إِذْ هَبْتُ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال، ۳۸۹۹۹/۱۴)

(۵۲۵) ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن آدم کے سب سے
پہلے جوارح و اعضاء جسم شہادت دیں گے چھوٹے چھوٹے اعمال کا۔ وہ عرض کرے گا:
رب العزت تیری قسم! میرے چھپے ہوئے بڑے پوشیدہ گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حق جل مجدہ
ارشاد فرمائے گا: میں ان گناہوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ جا، جا، میں نے تیری مغفرت
کر دی۔ (کنز العمال ۳۸۹۹۹/۱۴)

شرح: حق تعالیٰ کی شان بے نیاز ہر چیز پر قدرت کامل رکھتی ہے، چاہے تو ایک
ہی گناہ کو سبب بنا کر جہنم رسید کر دے اور چاہے تو گناہ کو شمار کر کر کے نیکیاں عطا فرما دے۔
بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب
تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں

بندہ بھی کتنا عجیب ہے کہ بڑے گناہوں پر ایک تو ڈر رہا ہے؟ مگر جب باب رحمت
پر عنایت کی بارش دیکھتا ہے تو جس بڑے گناہ سے ڈر رہا تھا اب انہی گناہوں پر نیکیوں اور
ثواب کا امیدوار ہے اور حق جل مجدہ کی ذات بھی رحمت کا دھانہ کھول دیتی ہے اور سینات
کو مبدل بہ حسنات کر کے بندہ کو نوازتی رہتی ہے۔ یقیناً وہ اجود الوجودین، ارحم

الراحمين، خير الغافرين اور خير المعطين ہے۔

باب : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا

باب: بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے ننانوے انسان کو قتل کیا

(۵۲۶) عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

”كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَاتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. فَقَتَلَهُ. فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّتِ قَرِيَّةٌ كَذَا وَكَذَا. فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ هَذِهِ أَنْ تَقْرَبِي، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي، وَقَالَ: قَيِّسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فَغُفِرَ لَهُ.“ [صحيح] (أخرجه البخاري، ج: ۴، ص: ۲۱۱)

سوقاتل کی مغفرت اور وسعت رحمت

(۵۲۶) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے، پھر معلوم کرنے کے لیے نکلا تو ایک راہب کے پاس آیا اور سوال کیا کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہوگی جس نے ننانوے قتل کیا ہو؟ راہب نے کہا: کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، پھر سوال کے لیے نکلا تو اس کو ایک شخص نے کہا: کہ فلاں فلاں بستی میں جاؤ، راستہ ہی میں اس عابد کی موت آگئی اس بستی میں جاتے ہوئے، اب اس شخص کے بارے میں ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب جھگڑنے لگے کہ جنت میں یا جہنم میں داخل کیا جائے، اللہ پاک نے زمین پر وحی نازل کی کہ رحمت کی طرف قریب ہو جاؤ اور عذاب و عقاب کے حصہ پر وحی نازل ہوئی کہ تو بعید ہو جاؤ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپس میں زمین کی پیمائش کے ذریعہ فیصلہ کر لو، اگر رحمت سے قریب ہے تو جنت ورنہ پھر جہنم۔ پس پیمائش کی گئی تو رحمت کی

طرف ایک بالشت زیادہ قریب ہوگئی، تو اس کی مغفرت ہوگئی۔ (یہ ہے رحمت کی سبقت غضب پر)

اللہ والوں کی بستی و صحبت

(۵۲۷) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ قال:

”كَانَ فَيَمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةَ وَ تِسْعِينَ نَفْسًا ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَاتَّاهُ فَقَالَ ، إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةَ وَ تِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا . فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ . فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ . وَ مَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَ لَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضٌ سُوءٌ ، فَانْطَلِقْ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ . فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ ، وَ قَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ . فَاتَّاهُمُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ . فَقَالَ : قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ . فَأَلَى أَيْتَهُمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ .“

قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ: ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِهِ.

[صحيح] (أخرجه مسلم، ج: ۴، ص: ۲۱۱۸)

(۵۲۷) ترجمہ: ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

پہلی امت میں ایک شخص تھا، جو ننانوے آدمی کا قتل کیے ہوا تھا۔ اس وقت زمین پر جو بڑا عالم تھا، اس کے متعلق سوال کیا: تو اس کو ایک راہب عبادت گزار کی جانب بھیج دیا۔ وہاں آیا اور اس راہب سے سوال کیا کہ: ایک آدمی نے ننانوے قتل ناحق کیا ہے کیا اس کی

توبہ عند اللہ قبول ہوگی؟ (اور وہ توبہ کر سکتا ہے؟) اس راہب نے منع کر دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بس اس شخص نے اسی راہب کو قتل کر کے سوکا عدد پورا کر دیا۔ پھر (اس کو فکر ہوئی، آخرت کا خوف ہوا تو) اس نے زمین پر ایک بڑے عالم کے متعلق سوال کیا، تو اس کو ایک عالم کا اتہ پتہ بتا دیا کہ وہاں جاؤ۔ وہ وہاں آیا اور عالم سے سوال کیا کہ ایک شخص نے ایک سو قتل کیا ہے کیا عند اللہ اس کی توبہ کی کوئی شکل ہے؟ اس عالم نے جواب دیا: ہاں! کیوں نہیں؟ اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو فلاں مقام پر فلاں جگہ چلا جا کہ وہاں کچھ (اللہ والے) لوگ رہتے ہیں جو خالص اللہ ہی کی عبادت میں مشغول ہیں، تو بھی ان کے پاس جا کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جا اور اپنی بستی میں واپس نہ جانا، اس لیے کہ وہ بری جگہ ہے، وہ شخص وہاں سے اس اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ جب آدھے راستہ میں پہنچا کہ ملک الموت آئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب اس شخص کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے میں بحث چھڑ گئی۔ رحمت کے فرشتے کہتے کہ یہ شخص توبہ کرنے آیا تھا، دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب تھا (یعنی تائب اور منیب الی اللہ تھا) لہذا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ عذاب کے فرشتے کہتے نہیں اس نے ابھی کوئی نیکی ہی نہیں کی (اس لیے عذاب ہوگا) تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور دونوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ: دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کرو۔ جدھر کی مسافت کم ہو اسی طرف اس کو لے جاؤ، لہذا زمین کی پیمائش ہوئی تو اللہ والوں کی بستی کی جانب سے قریب تھا۔ تو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ: حسن نے بیان کیا کہ ان سے ذکر کیا گیا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو صالحین کی بستی کی طرف سینہ پھیر لیا۔ (اخرجہ مسلم ۴/۲۱۱۸)

رحمت خود ہی مغفرت کا وسیلہ تلاشتی ہے

(۵۲۸) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ :

”أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا فَجَعَلَ يَسْأَلُ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَاتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ. فَقَتَلَ الرَّاهِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ. ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ. فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، أَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَآى بِصَدْرِهِ ثُمَّ مَاتَ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِيرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا“
[صحيح] (أخرجه مسلم ج ٤ ص ٢١١٩)

(۵۲۸) ترجمہ: ابوسعید خدری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک آدمی ننانوے آدمی کا قتل کیے ہوا تھا۔ وہ لوگوں سے معلوم کرتا تھا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہوگی اور وہ توبہ کر سکتا ہے؟ تو ایک راہب کے پاس آیا اور سوال کیا کہ توبہ کر سکتا ہے؟ اس نے منع کر دیا تو اس کو قتل کر دیا۔ پھر لوگوں سے پوچھتا کہ: کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پھر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلا گیا، جہاں نیک صالحین اللہ والوں کی جماعت رہتی تھی۔ ابھی وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کی موت آگئی۔ تو اس نے اپنا سینہ اللہ والوں کی بستی کی طرف پھیر دیا۔ اب اس شخص کے سلسلہ میں رحمت اور عذاب کے فرشتے لڑ پڑے کہ عذاب ہو یا رحمت۔ تو نیک و صالح لوگوں کی بستی سے ایک بالشت قریب تھا تو اہل رحمت و جنت میں شمار ہوا۔

خبیث بستی سے جلد نکل جا

(۵۲۹) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول

الله ﷺ. سمعته أذنای ووعاه قلبی:

”إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَاتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا

فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ قَتْلِ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا؟ قَالَ: فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ بِهِ فَأَكْمَلَ بِهِ مِائَةً. ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَذُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ. فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ أُخْرِجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ قَرْيَةٍ كَذَا وَكَذَا فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ. قَالَ: فَاخْتَصَمْتُ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. قَالَ: فَقَالَ إِبْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ إِنَّهُ لَمْ يَعَصِنِي سَاعَةً قَطُّ. قَالَ: فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا. [صحيح] (أخرجه أحمد، ج: ٣، ص: ٢٠)

(۵۲۹) ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو وہی بیان

کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کر لیا۔ ایک آدمی نے ننانوے آدمی کو ناحق قتل کر دیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اسی فکر کے تحت اس نے پوچھا کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتلا دیا کہ فلاں آدمی ہے۔ تو یہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ: میں نے ننانوے قتل کیے ہیں، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ اور میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے؟ اس عالم نے کہا: ننانوے قتل کے بعد تم کو توبہ کی فکر لاحق ہوئی ہے۔ بس اس نے ہاتھ میں تلوار سنبھالا اور اس سے اسی عالم کا کام تمام کر دیا اور پورے ایک سو قتل کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس کو توبہ کا خیال آیا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ: زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک شخص کا اتہ پتہ بتلایا۔ اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں پورے ایک سو انسان کا قاتل ہوں کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس عالم نے بتلایا کہ تیری توبہ اور تیرے درمیان کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ (جلدی کر) تو اس خبیث بستی سے نکل جا جس میں تو مقیم ہے، اور اس بستی کی جانب جو نیک و صالح لوگوں کی بستی ہے فلاں مقام فلاں علاقہ میں اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جا۔ بس وہ اللہ والے صالحین کی بستی کی جانب چل

پڑا۔ راستہ ہی میں اس کی اجل و موت آگئی۔ اب اس شخص کے بارے میں عذاب و رحمت کے فرشتے الجھ گئے کہ کہاں لے جایا جائے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابلیس لعین نے کہا کہ: میں اس کو لے جانے کا بہت زیادہ مستحق ہوں کہ اس نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ: نہیں یہ توبہ کی غرض سے نکلا تھا۔ (ابورافع کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا جس نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ دیکھو دونوں بستی میں سے کس کے قریب ہے، اسی کے ساتھ اس کو کر دو۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ: جب اس بندہ نے محسوس کیا کہ اب موت آنے والی ہے تو اس نے سانس پھلانا شروع کر دیا، تو اللہ جل مجدہ نے صالحین اور اللہ والوں کی بستی سے قریب کر دیا اور خبیث و گندوں کی بستی سے دور کر دیا۔ لہذا اس کا حشر صالحین کے ساتھ ہو گیا)۔ (احمد)

توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے

(۵۳۰) للطبرانی و أبی یعلیٰ و ابن عساکر عن معاویۃؓ :

”إِنَّ رَجُلًا يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ، وَ قَتَلَ سَبْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهَا يُقْتَلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَخَرَجَ فَأَتَى دَيْرَانِيًّا فَقَالَ : يَا رَاهِبُ ! إِنَّ الْآخَرَ قَتَلَ سَبْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهَا تُقْتَلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لَا . لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ . فَضْرَبَهُ فَقَتَلَهُ . ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ لَهُ : يَا رَاهِبُ ! إِنَّ الْآخَرَ قَتَلَ ثَمَانِيَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهَا تُقْتَلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لَا . لَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ . فَضْرَبَهُ فَقَتَلَهُ . ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدْعُ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا قَدْ قَتَلَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ نَفْسًا كُلَّهَا تُقْتَلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ . فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : لَا . فَضْرَبَهُ فَقَتَلَهُ . ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدْعُ مِنَ الشَّرِّ شَيْئًا إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ قَدْ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ كُلَّهَا تُقْتَلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ لَهُ : وَ اللَّهُ لَئِنْ قُلْتُ لَكَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْهِ لَقَدْ كَذَبْتُ . هَاهُنَا دَيْرٌ فِيهِ قَوْمٌ مُتَعَبِدُونَ فَأَتِهِمْ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ . فَخَرَجَ تَائِبًا حَتَّى

إِذَا كَانَ فِي نِصْفِ الطَّرِيقِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَقَبَضَ نَفْسَهُ فَحَضَرَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ فَاخْتَصَمُوا فِيهِ، فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَقَالَ لَهُمْ: إِلَى أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ أَقْرَبُ فَهُوَ مِنْهَا فَقَاسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدَهُ أَقْرَبَ إِلَى قَرْيَةِ التَّوَابِينَ بِقَيْسٍ أُنْمَلَةٍ فُغْفِرَ لَهُ. “ [صحيح لغيره] (كما في كنز العمال، ١٠٢٩٨/٢)

(۵۳۰) ترجمہ: معاویہؓ سے روایت ہے، ایک شخص عادی مجرم تھا جس نے ستانوں کے قتل کیے تھے اور وہ ناحق قتل کرتا تو راہب کے پاس عبادت خانہ میں آیا ایک دفعہ قاتل نے راہب سے کہا کہ ایک آدمی ہے جس نے ستانوں کے قتل کیے ہیں اور تمام لوگوں کو ظلماً ناحق قتل کیا ہے، کیا توبہ و مغفرت کی کوئی شکل ہے؟ راہب نے جواب دیا: ایسے شخص کے لیے توبہ و مغفرت کی کوئی سبیل نہیں، اس شخص نے اس راہب کو قتل کر دیا اور بھاگا ہوا دوسرے راہب کے پاس آیا، سوال کیا کہ ایک شخص نے اٹھانوں کے قتل کیے ہیں اور سب کا سب ناحق و ظلماً کیا، ایسے شخص کے لیے توبہ و مغفرت کی کوئی شکل ہے؟ اس عالم نے بھی جواب دیا کوئی صورت نہیں، اس کو بھی مار کر قتل کر دیا اور پھر ایک راہب کے پاس آیا اور سوال کیا کہ ایک شخص نے ننانوں کے ناحق قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ و معافی کی سبیل ہے؟ اس عالم نے بھی کہا: کوئی صورت نہیں، اس کو بھی قتل کر کے سو کے عدد کو پورا کر کے بھاگا ہوا پھر ایک راہب کے پاس آیا اور عرض کیا: ایک شخص نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا سبھی کر لیے اور ایک سو جانوں کو بھی ناحق و ظلماً قتل کیا۔ کیا ایسے شخص کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اس عالم نے جواب دیا اللہ پاک کی قسم اگر میں یہ کہوں کہ اللہ پاک اس شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا جو ذات حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں جھوٹا اور کذاب ہوں گا۔ دیکھو فلاں مقام پر ایک عبادت خانہ ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمہ وقت مصروف عبادت ہیں ان کے پاس جاؤ اور انہیں کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاؤ۔ وہ شخص خالص توبہ و انابت کے ساتھ عابدوں کے پاس جانے کے لیے نکلا جب بیچ راستے میں پہنچا تو اللہ پاک نے ملک الموت کو بھیج کر اس کی روح قبض کرالی اب رحمت کے فرشتے اور عذاب

کے فرشتے دونوں ہی آپہنچے اور آپس میں جھگڑنے لگے (رحمت کے فرشتے کہتے کہ جنت کا مستحق ہے کہ توبہ کر لیا، عذاب کے فرشتے کہتے کہ ابھی عبادت گاہ میں نہیں پہنچا تھا) الغرض اللہ پاک نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ: ان رحمت و عذاب کے فرشتوں سے کہو کہ راستہ کی پیمائش کریں، اگر عبادت خانہ کے قریب ہے تو جنت ورنہ جہنم، جب فرشتوں نے پیمائش کی تو انگلی برابر عابدین کی بستی کے قریب نکلا، اللہ پاک نے پھر اس کی مغفرت کر دی۔

صالحین کی بستی نزولِ رحمت و مغفرت اور قبولیت کی جگہ ہے

قاتل کا بار بار حق جل مجدہ کی طرف متوجہ ہونا یا خوفِ عقابِ الہی اور توبہ کی غرض سے راہب کی طرف متوجہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ قتل کے بعد اس کو قتل کے گناہ نے بے چین کر دیا تھا، خوف و خشیت بارگاہِ رب العزت کی حاضری اور جرمِ قتل کی باز پرس کا عقیدہ ہر بار اس قاتل کو مجبور کرتا تھا کہ حضور حق میں آخر کیا جواب دے گا، کیا یہ عمل جناب باری میں عمل صالح کی قبیل سے کم تھا؟ ہر گز نہیں، بالآخر انابت و توبہ، رحمن و رحیم کی رحمتِ تامہ کا باعث بن گیا اور ارحم الراحمین نے اپنی قدرت کا ملہ کا ظہور، مغفرت کی معجزانہ قدرت ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ کی شکل میں ظاہر فرمادی۔

نیز حدیث سے صالحین کی بستی کا مقدس و مبارک ہونا اور قابل سکونت اور نزولِ رحمت و مغفرت کا ہونا بھی معلوم ہوا۔ جس مقام پر اعمالِ صالحہ ہوں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور ایسی جگہ مقدس و مبارک ہو جاتی ہے۔ قرآن نے بھی ارض المقدسہ، مقدس سرزمین کہا ہے۔ جو لوگ اس تقدس کا انکار کرتے ہیں، وہ جہلاء و حمقاء کی فہرست میں شمار ہیں۔ اسی طرح جہاں معاصی اور منکرات ہوتے ہیں، وہ جگہ ناقابل رہائش اور نزولِ عذاب و عقاب ہوتی ہے۔ گناہ و معاصی کی لعنت و نحوست سے وہاں کے مکین ضرور متاثر ہوتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے تبوک کے سفر میں عذاب والی بستیوں سے آخر تیز رفتار گزرنے

کا حکم کیوں دیا تھا؟ جبکہ زمانہ گزر چکا تھا کہ ان پر عذاب ہوا تھا۔ وہاں کے پانی سے گندھے ہوئے آٹے کو ضائع کرادیا۔ معلوم ہوا کہ اعمالِ صالحہ کا اثر نسلوں میں نزول رحمت اور حفاظت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور مقامات کا تقدس بھی زمانوں تک باقی رہتا ہے۔ قرآن میں ہے ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ واضح طور پر آیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تا کہ فساد سے بچے کہ اس کے والد نیک تھے۔ اور ایک کے مکان کی دیوار کو گرنے سے بچایا تا کہ مال محفوظ رہے کہ اس کے والد نیک تھے۔

باب : إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا طَوَالًا كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ.....

باب: آدم علیہ السلام طویل قامت تھے گویا کہ کھجور کا درخت

(۵۳۱) عن أبي بن كعب رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال:

”إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجُلًا طَوَالًا، كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ كَثِيرُ شَعْرِ الرَّأْسِ، فَلَمَّا وَقَعَ بِمَا وَقَعَ بِهِ بَدَتْ لَهُ عَوْرَتُهُ، وَكَانَ لَا يَرَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَاِنْطَلَقَ هَارِبًا فَأَخَذَتْ بِرَأْسِهِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ. فَقَالَ لَهَا: أُرْسِلِينِي. قَالَتْ: لَسْتُ مُرْسِلَتِكَ قَالَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ: أَمِنِّي تَفِرُّ؟

قال: أَيْ رَبِّ! لَا أُسْتَحْيِيكَ؟ قَالَ فَنَادَاهُ: وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحْيِي رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا وَقَعَ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بِحَمْدِ اللَّهِ أَيْنَ الْمَخْرَجُ. يَعْلَمُ أَنَّ الْمَخْرَجَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.“

[صحيح] (أخرجه أحمد في كتاب الزهد له، ص: ٤٨)

آدم علیہ السلام پر حیا غالب آگئی

(۵۳۱) ترجمہ: اُبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ لائے قد کے آدمی تھے۔ گویا کہ لمبا کھجور کا درخت و تنہ۔ سر پر بال بھی بہت ہی گنجان و گھنے تھے۔ جب ان کو وہ واقعہ (اکل شجر کا) پیش آ گیا جو

پیش آنا ہی تھا تو ان کا ستر کھل گیا۔ اس سے پہلے کبھی انھوں نے ستر کھلتے نہیں دیکھا تھا (نہ ہی اپنے ستر پر نگاہ ڈالی) تو جلدی سے بھاگنے لگے (یعنی ستر چھپانے کی کوئی چیز لینے کو تیزی سے بھاگے) تو آدم کو سر سے جنت کے ایک درخت نے پکڑ لیا۔ آدم نے درخت سے کہا: مجھ کو چھوڑ دو۔ درخت نے جواب دیا: میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ حق تعالیٰ نے آدم کو آواز دی: اے آدم! کیا مجھ سے راہ فرار اختیار کر رہے ہو؟ آدم نے جواب دیا: یا رب! آپ سے شرم آتی ہے۔ حق تعالیٰ کی جانب سے صدا آئی: ہاں بات بھی ٹھیک ہے، بے شک مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو رب تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا آتی ہے اور آنی بھی چاہیے، یہی شرم و حیا پھر ندامت کی شکل اختیار کر کے توبہ و استغفار کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر آدم پر الحمد للہ راہ نجات واضح ہو گیا اور وہ بخوبی جان گئے کہ اس ذنب و گناہ کی تلافی اللہ عز و جل کے حضور میں توبہ و استغفار سے ہی ہو سکتی ہے اور یہی ایک راستہ ہے۔ (اخرجہ احمدی کتاب الزہد ۲۸)

۱۔ جنتی لباس کی حقیقت

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا﴾ (سورۃ اعراف ۲۲)

پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں ان کی۔

(ترجمہ شیخ الہند)

یعنی عدول حکمی کرا کر لباس بہشتی ان پر سے اتر وادیا۔ کیونکہ جنتی لباس حقیقت میں لباس تقویٰ کی محسوس صورت ہوتی ہے۔ کسی ممنوع کے ارتکاب سے جس قدر لباس تقویٰ میں رخنہ پڑے گا اسی قدر جنتی لباس سے محرومی ہوگی۔ غرض شیطان نے کوشش کی کہ عصیان کرا کر آدم کے بدن سے بطریق مجازات جنت کا خلعت فاخرہ اتر وادے۔ یہ میرا خیال ہے۔ (تفسیر عثمانی)

۲۔ بعض مباحات ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کو طبعی نفرت ہوتی ہے

گناہ کا مقتضی یہ ہے کہ جنتی کپڑے بدن سے اتر جائیں اور لیرہما میں لام عاقبت کا ہے یعنی انجام شیطان کے کہنا ماننے کا یہ ہوا کہ آدم و حوا کو ان کا ستر دکھلا دے۔ اس میں ایک باریک مسئلہ کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ یہ معلوم ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام دونوں میاں بیوی ہیں اور یہ بھی کہ اپنا بدن دیکھنا جائز ہے اور نیز اپنی بیوی کا بدن دیکھنا بھی جائز ہے۔ پھر اس میں کیا حرج تھا کہ آدم و حوا نے آپس میں اپنا یا دوسرے کا بدن دیکھا۔ انجام تو کوئی ایسا امر بیان فرمانا چاہیے تھا کہ جو کوئی امر مذموم ہوتا، یہ تو امر مباح ہے تو بات یہ ہے کہ بعض مباحات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے انسان کو طبعی نفرت ہوتی ہے۔ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آدم و حوا علیہما السلام کا گیسوں کھانا خطا اجتہادی تھی، گناہ نہیں تھا، لیکن بہ فحوائے ”مقربان را بیش بود حیرانی“ عتاب اس پر ہوا کہ عزم اور احتیاط کا درجہ کیوں فرو گذاشت ہوا، اس لیے اس کا انجام و اثر بھی ایسا ہی امر ہوا کہ وہ فی نفسہ مباح تھا قبیح و شنیع نہیں تھا، لیکن ان کی شان کے خلاف تھا، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدم و حوا تقدس کے اس درجے میں تھے کہ ان کے لیے یہ امر مباح بھی باعث تکدر ہوا۔ اور نیز یہ مسئلہ بھی مستفاد ہوا کہ اراء عورة زوجین میں گوجائز ہے، لیکن ادب کے خلاف ہے اور بلا ضرورت ایسا کرنا نامناسب ہے۔ (اشرف التفسیر صفحہ نمبر ۱۵۴/۲، حضرت تھانوی)

نورِ حق طاہر بود اندر ولی

نیک ہیں باشی اگر اہل دلی

(ولی کے اندر نورِ حق ہوتا ہے۔ اگر تو اہل دل ہے تو تو بھی اس نور کو دیکھ لے۔)

۳۔ معصومیت کے حجاب کا اترنا

لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے نزع لباس کو اکل شجرہ کے ایک طبعی اثر کے طور پر لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حاجت استنجاء اور حاجت شہوت جنت میں نہ تھی ان کے بدن پر

کپڑے تھے جو کبھی اترتے نہ تھے کیونکہ حاجت اُتارنے کی نہ ہوتی تھی۔ آدم و حوا علیہما السلام اپنے اعضاء سے واقف نہ تھے۔ جب یہ گناہ ہوا تو لوازمِ بشری پیدا ہوئے۔ اپنی حاجت سے خبردار ہوئے اور اپنے اعضاء دیکھے۔ گویا اس درخت کے کھانے سے جو پردہ انسانی کمزوریوں پر پڑا تھا وہ اُٹھ گیا۔ ”سوءۃ“ کے لغوی معنی میں بہت وسعت ہے، قابیل اور ہابیل کے قصے میں سوءۃ اَخِیْہ فرمایا، اور حدیث میں ہے اِحْدٰی سَوَءَ تَکْ یَا مِقْدَاد۔ اب تک آدم کی نظر میں صرف اپنی سادگی اور معصومیت تھی، اور ابلیس کی نظر میں صرف اس کی خلقی کمزوریاں تھیں، لیکن اکلِ شجرہ کے بعد آدم کو اپنی کمزوریاں پیش نظر ہو گئیں اور جب اس غلطی کے بعد انھوں نے توبہ و انابت اختیار کی تو ابلیس لعین کو ان کے اعلیٰ کمال اور انتہائی نجابت و شرافت کا مشاہدہ ہو گیا، اس لیے سمجھ لیا کہ یہ مخلوق لغزش کھا کر بھی میری مار کھانے والی نہیں۔ ﴿اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہُمْ سُلْطٰنٌ﴾

شاید اسی لحاظ سے تورات میں ابنِ قتیبہ صاحبِ معارف کی نقل کے موافق اس درخت کو شَجَرَةُ الْخَیْرِ وَالْشَّرِّ سے موسوم کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

ابھی پورے طور پر کھانے بھی نہ پائے تھے فقط مزہ ہی چکھا تھا کہ نافرمانی کی نحوست سے دو چار ہو گئے، سزائیں پکڑے گئے، اور بدن سے (جنت کا) لباس اتر گیا، عبد بن حمید نے وہب بن منبہ کا قول نقل کیا ہے کہ دونوں کا لباس نور کا تھا۔ (گلدستہ: ۲/۴۸۳)

۴۔ شرم و حیا

حیا کی دو قسمیں ہیں: ایک خلقی و پیدائشی۔ دوسری کسبی۔ پہلی قسم اخلاق میں شمار ہے، اس میں انسان کے کسب و اکتساب یعنی اپنی جدوجہد اور کوشش کا کچھ دخل نہیں، لیکن حیا و شرم چونکہ ایسی صفت کا نام ہے، جو بلند اخلاق کی محرک ہوتی ہے، اور رذیل اخلاق سے روکتی ہے، اس لحاظ سے اس فطری صفت کو بھی ایمان کا ایک جزو شمار کیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم میں عمران بن حصینؓ کی حدیث میں آیا ہے: اَلْحَیَآءُ لَا یَأْتِیْ اِلَّا بِخَیْرٍ وَ فِیْ رِوَاۃٍ اَلْحَیَآءُ خَیْرٌ کُلُّہُ۔ یعنی شرم کا نتیجہ بہتر ہی بہتر نکلتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، شرم و

حیا تو سب ہی بہتر ہوتی ہے،۔ ان دونوں روایت میں اسی فطری و پیدائشی حیاء کا ذکر ہے، یعنی یہ صفت خلقۃً بھلی باتوں ہی کی محرک ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو بڑے ریاضات و مجاہدات کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عظمت و جلال، اس کا بندوں سے قرب اور ان کے احوال پر پورے علم کے استحضار کا ثمرہ ہوتی ہے، یہ ایمان بلکہ مرتبہ احسان کا بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ (ترجمان السنہ: ۲/۱۸۵)

۵۔ شرم و حیا جنت میں لے جاتی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حیا و شرم ایمان سے پیدا ہوتی ہے، اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے۔ اور بے حیائی و فحش کلامی درشتی فطرت سے ناشی ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے، **الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبُذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ**۔ (احمد و ترمذی)

بسا اوقات بعض چیزیں دیکھنے میں ہلکی پھلکی نظر آتی ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے بڑی ہی گہری اور عمیق ہوتی ہے۔ حیا و شرم معمولی چیز نہیں بلکہ بہت ہی اہم اور غیر معمولی قابل قدر و منزلت ہے کہ حیاء و شرم کا جوڑ ایمان سے ہے۔ اور ایمان کا جوڑ حیاء و شرم سے ہے۔ اس لیے ایمان و حیاء والا جنت میں جائے گا، کہ یہ دونوں جنتی صفات میں سے ہے۔ اور بے حیائی جب آتی ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ہی رخصت ہو جائے گا تو بندہ جہنم میں ہی بجائے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَا جَمِيعًا فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخَرَ**، حیا و ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، جب ان میں کا ایک اٹھالیا جاتا ہے، تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، **فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا تَبَعَهُ الْآخَرُ** (حاکم فی المستدرک)، جب ان میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے، تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ (بیہقی فی شعب الایمان)

صاحب ترجمان السنہؒ لکھتے ہیں: حمید بن زنجویہ نے کتاب الادب میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے، اَلْحَيَاءُ وَالْاِيْمَانُ فِي قُرْنٍ فَاِذَا نَزَعَ الْحَيَاءُ تَبَعَهُ الْاٰخَرُ، حیا و ایمان دونوں کے ہونے کی صورت میں ایک کے اٹھ جانے سے دوسرے کا اٹھ جانا تو حدیثوں میں آتا ہے، مگر دونوں کے نہ ہونے کی صورت میں صرف ایک آجانے سے دوسرے کا آجانا اب تک کسی حدیث میں ہماری نظر سے نہیں گذرا۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصد مومن کو شرم و حیا کی ترغیب دینا ہے اور بے حیائی کی صورت میں اس امر سے ڈرانا ہے کہ کہیں اصل متاع ایمانی بھی اس کے ہاتھوں سے کھو ہی نہ جائے۔

(ترجمان السنہ: ۲/۱۸۷)

۶۔ شیطان کا پہلا حملہ انسان کو ننگا کرنے کی صورت میں ہوا

حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو جب شیطان نے اپنی شیطنت اور دھوکہ و فریب میں لے کر درخت کا پھل کھلوا دیا تو سب سے پہلے دونوں کا جنتی لباس جسم سے اُتر گیا، جبکہ انسان کے لیے ننگا ہونا اور قابلِ ستر اعضا کا دوسرے کے سامنے کھلنا انتہائی ذلت و رسوائی اور بے حیائی کی علامت ہے۔ ملعون شیطان نے دونوں پر حملہ کر کے سب سے پہلے ان کے چھپے ہوئے اعضا جسم، جس کو چھپا کر رکھنا اور چھپا رہنا ہی چاہیے تھا برہنہ و ننگا کروا دیا۔ یعنی حیا و شرم کے مقام کو برہنہ کر دیا۔ مردود و ملعون کو جو کرنا تھا وہ کر گزرا، اس کا جو اثر آدم و حوا پر ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر بھی ہو گیا، مگر خلیفۃ اللہ کو قدرت کب بے سہارا اور بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیتی۔ دونوں میں ایمان کا اہم و غیر معمولی جز و حیا و شرم کا مادہ اجاگر ہوا، اور جنتی درخت کی طرف بھگے اور ان کے پتوں کو جوڑ جوڑ کر مقامِ ستر و حیا پر رکھنے لگے۔ کیونکہ حق تعالیٰ اہل ایمان کی ہر طرح صلاح و فلاح کی رہنمائی و نگرانی کرتا ہے، اور آدم و حوا نے سب سے پہلے حق کی رہنمائی سے ستر پوشی کا اہتمام کیا۔ معلوم ہو کہ ایمان کے بعد تمام اعمال سے پہلے مومن کا پہلا فریضہ ستر پوشی ہے، پھر نماز روزہ وغیرہ کا فریضہ۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شیطان کا پہلا حملہ اور کید، انسان کو ننگا کرنا اور ستر کے مقام سے لباس کا

اُترانا ہے۔ اسی لیے حدیث میں حیا و ایمان کو قرناء کہا گیا ہے: اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيعًا، جسکی تفصیل ابھی آپ نے پڑھی۔ اسی حکمت کے پیش نظر شریعت اسلام جو انسان کی ہر طرح صلاح و فلاح کی کفیل ہے اس نے ستر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا، نماز روزہ سب اس کے بعد ہے، پھر مذہب اسلام شرم و حیا کے معاملے میں بے حد حساس اور دور رس نتائج پر نگاہ رکھتا ہے، اخلاقی معیار کا نگہبان ہے، انسانی تقدس و طہارت کا علمبردار ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ اور پہلے معلم انسانیت ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر سکھلا دیا کہ رب العزت کی نگاہ میں ستر اور غیر ستر کا کوئی فرق نہیں مگر انسانی بساط و قدرت میں جو ممکن ہے، اسی کا منجانب اللہ وہ پابند ہے، اور اس کی کوشش بھی ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ حق تعالیٰ نے پوچھا آدم مجھ سے بھاگ کر کہاں جا رہے ہو۔ ابونا آدم نے جواب دیا: آپ سے نہیں بھاگ رہا ہوں بلکہ حیا و شرم میں اپنے ستر اور پوشیدہ مقام کو دیکھنے سے خجالت و ندامت میں سرگرداں ہوں۔ بالآخر جنتی درخت کے پتوں سے ستر کو چھپانے لگے۔ معلوم ہوا ایمان و حیا اپنے ستر کو دیکھنے سے بلا ضرورت مائع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و حیا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین

آدم مجھ سے جان چھڑا کر کہاں بھاگ رہے ہو

(۵۳۲) و لعبد بن حمید فی تفسیر و ابی الشیخ فی العظمة و الخرائطی فی

مکارم الأخلاق عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ:

”اِنَّ اَبَاكُمْ اَدَمَ كَانَ طَوَّالًا كَالنَّخْلَةِ السَّحُوقِ سِتِّينَ ذِرَاعًا كَثِيرَ الشَّعْرِ وَاَرَى الْعَوْرَةَ، فَلَمَّا اَصَابَ الْخَطِيئَةَ فِي الْجَنَّةِ خَرَجَ مِنْهَا هَارِبًا، فَلَقِيَتْهُ شَجَرَةٌ فَاخَذَتْ بِنَاصِيَّتِهِ فَحَبَسَتْهُ، وَ نَادَاهُ رَبُّهُ: اِفِرَارًا مِّنِّي يَا اَدَمُ؟ قَالَ: لَا بَلْ حَيَاءٌ مِنْكَ يَا رَبِّ مِمَّا جَنَيْْتُ. فَاهْبِطْ اِلَى الْاَرْضِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ

بَعَثَ إِلَيْهِ مِنَ الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ بِكَفْنِهِ وَحُوطِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُمْ حَوَاءُ ذَهَبَتْ
لِتَدْخُلَ دُونَهُمْ قَالَ: خَلَى بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ رَبِّي فَمَا أَصَابَنِي الَّذِي أَصَابَنِي إِلَّا
فِيكَ، وَلَا لَقِيتُ الَّذِي لَقِيتُ إِلَّا مِنْكَ فَلَمَّا تَوَفَّى غَسَلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ
وَتَرَاءَ، وَكَفَّنُوهُ فِي وَتَرٍ مِنَ الثِّيَابِ، ثُمَّ لَحَدُوا لَهُ وَدَفَنُوهُ وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ
وُلْدِ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ. (كما في كنز العمال، ۴۲۴۰۸/۱۵)

(۵۳۲) ترجمہ: اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تمہارے باپ آدم لمبے قد
کے تھے، جیسے لمبا کھجور کا تنا، ساٹھ ہاتھ لمبے، جسم پر بہت ہی زیادہ بال، اس قدر گنجان و گھنے
ستر عورت چھپا لیتے تھے، جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا، تو وہ جنت سے نکل کر بھاگنے لگے،
جاتے ہوئے ایک درخت نے ان کو پیشانی سے پکڑ کر روک لیا، ادھر رب العالمین نے
ارشاد فرمایا: اے آدم! کیا مجھ سے جان چھڑا کر بھاگتے ہو، انھوں نے عرض کیا: نہیں رب
العالمین اپنے گناہ کی بنا پر تجھ سے حیا و شرم کر، پھر ان کو زمین پر نازل کر دیا گیا، تو جب ان
کی وفات کا وقت آیا، تو حق جل مجدہ نے فرشتوں کو جنت سے ان کے لیے کفن و خوشبو لے
کر بھیجا، جب حوا (ان کی بیوی) نے دیکھا کہ اب آخری وقت ہے تو ارادہ کیا کہ ان کے
ساتھ تنہائی میں ملاقات کریں (یعنی تخلیہ میں کچھ باتیں کہیں) آدم نے حوا سے کہا: مجھ کو اور
میرے پاس بھیجے ہوئے مہمان الہی ملک الموت و فرشتوں کو رہنے دو؛ کیونکہ جو حالات مجھ
پر آئے ہیں اور جن باتوں کا مجھ سے صدور ہوا اس کا سبب ظاہری تو ہی تو بنی تھی اور جن
مشکلات کا سامنا مجھ کو کرنا پڑا وہ سب کا سب تیری وجہ سے ہوا، جب آدم علیہ السلام کی
وفات ہو گئی تو ان کو بیری کے پانی سے طاق بار غسل دیا گیا اور طاق عدد کپڑوں میں کفن دیا
گیا، پھر لحد والی قبر کھودی گئی اور اس میں دفن کیا گیا پھر فرشتوں نے عرض کیا: آدم کی اولاد
کے لیے دفن کا یہی طریقہ سنت ہوگا۔

باب : فِی مَعْنٰی قَوْلِهِ تَعَالٰی ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾

باب: آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے

(۵۳۳) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما:

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ (البقرة: ۳۷)

قَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَلَمْ تَخْلُقْنِي بِيَدِكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَلَمْ تَنْفُخْ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَلَمْ تُسَكِّنِي جَنَّتِكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَيُّ رَبِّ! أَلَمْ تَسْبِقْ رَحْمَتَكَ غَضَبَكَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ تُبْتُ وَاصْلَحْتُ أَرَأَيْتَ أَنْتَ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ قَوْلُهُ: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک، ج: ۲، ص: ۵۴۵)

آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات حاصل کر لیے تھے

(۵۳۳) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آیت:

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾

حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔

آدم نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ ارشاد ہوا: کیوں نہیں۔ آدم نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا آپ نے اپنی جنت میں مجھ کو ٹھہرایا نہیں؟ ارشاد ہوا: ہاں ضرور ٹھہرایا۔ آدم نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا آپ کی رحمت غضب پر سبقت نہیں کر جاتی ہے؟ ارشاد ہوا: ہاں سبقت کر جاتی ہے۔ آدم نے عرض کیا: یا اللہ! اگر تیرے حضور میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں (یعنی توبہ کے بعد زندگی سنوار لوں) تو کیا آپ مجھ کو جنت میں واپس کر دیں گے۔ حق جل مجدہ نے فرمایا: ضرور واپس کر دوں گا۔ فرمایا: اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ - (اخرجہ الحاکم فی المستدرک، ۲/۵۴۵)

توبہ کا معنی اور مطلب

توبہ کے اصل معنی لغت میں رجوع اور لوٹنے کے ہیں۔ اور توبہ سے مراد ہے کیے ہوئے گناہ پر پشیمانی اور اس کے لیے استغفار، اور استغفار کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عہد۔ اگر توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کریں گے تو معنی ہوگا گناہ سے پھرنا اور بعض رہنا۔ اور اگر توبہ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کریں گے تو معنی ہوگا بندہ کو عذاب دینے سے اعراض کرنا اور مغفرت کی طرف توجہ فرمانا۔ اور خاص کر جب توبہ کے بعد لفظ علیٰ آتا ہے اور اللہ کی طرف توبہ کی نسبت کی جاتی ہے تو رحمت کے ساتھ بندہ کی طرف متوجہ ہونے اور توبہ قبول کرنے کے معنی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندہ پر رحم کرے گا، اور اس کی توبہ قبول کر کے آخرت میں عذاب نہیں دے گا۔ جیسے وتب علینا۔ واللہ اعلم

کلماتِ توبہ کا القاء اور عبدیت کا کمال

جنت میں جو ہونا تھا ہوا، آدم علیہ السلام جنت سے باہر آ گئے، تو ندامت کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چند کلمات آدم علیہ السلام کو القاء والہام کے طور پر بتلائے، جن سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ کلمات وحی۔ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ بندہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، خواہ گناہ جیسا کیسا ہوا ہو۔ گناہ کے بعد توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، یہی تو عبدیت کا کمال ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف آدمؑ اور ابن آدمؑ کو دی ہے۔ شیطان مردود ہوا، توبہ سے محروم رہا۔ فرشتوں کو لذت توبہ کا کیا پتہ یہ کیسی نعمت ہے؟ اور عبدیت کی پُر بہار منزل اور اس پر کیسی حلاوت کی نعمت منجانب اللہ عطا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں بار بار توبہ کرنے والوں کو، یہ بار بار توبہ کرنا

کیا ہے؟ عبدیت کا اظہار اور رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا اعتراف، یہ وظیفہ انسان کو جنت کا وارث اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا مستحق بنادیتا ہے۔

حضرت آدم کی ندامت اور گریہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم و حوا علیہما السلام دو سو برس روئے، اور چالیس روز تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ حضرت آدم سو برس تک حضرت حوا کے پاس نہ آئے۔ یونس بن حباب اور علقمہ بن مرشد فرماتے ہیں کہ اگر سارے زمین والوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ان سے زیادہ ہوں گے۔ اور اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور زمین والوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کی شرمندگی سے تین سو برس تک سر نہیں اٹھایا۔

توبہ کی حکمت

حضرت آدم علیہ السلام کے سہو سے توبہ و استغفار کا طریقہ بتلانا مقصود تھا کہ جب کبھی کسی سے کوئی گناہ صادر ہو تو فوراً اپنے باپ آدم کی طرح تضرع اور زاری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں رجوع کرے۔ شیطان کی طرح معارضہ اور مقابلہ نہ کرے بالفرض اگر حضرت آدم سے یہ معصیت سرزد نہ ہوتی تو ہم گنہگاروں کو توبہ و استغفار کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا۔

سعادت و شقاوت کا افتتاح

عارف ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں سعادت اور شقاوت دونوں ہی مقدر تھیں۔ اس کی حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ سعادت کا بھی افتتاح ہو اور شقاوت کا بھی۔ اس لیے سعادت کا افتتاح حضرت آدم کے ہاتھ سے کرایا اور شقاوت کا افتتاح ابلیس کے ہاتھ سے کرایا۔

حضرت آدم کی بے چینی

حضرت آدم علیہ السلام اس خطاب سراپا عتاب کو سنتے ہی بے چین و بیتاب فوراً بارگاہ حق میں ایسے تضرع اور ابہتال کے ساتھ ملتجی ہوئے کہ سارے عالم کا تضرع اور ابہتال بھی اس کے پاسنگ میں نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ شانہ کی شان عفو اور مغفرت جوش میں آگئی۔

اے خوشا چشمے کے آں گریانِ اوست
وے ہمایوں دل کہ آں بریانِ اوست
درپے ہر گریہ آخر خندہ ایست
مرد آخر ہیں مبارک بندہ ایست

اور حضرت آدمؑ کو توبہ اور معذرت کے کلمات تلقین فرمائے گئے۔ ابلیس کی معصیت چونکہ تہمید اور سرکشی کی بناء پر تھی اس لیے اس کو توبہ اور معذرت کی تلقین نہیں فرمائی۔

باب : فِی قِصَّةِ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ وَ السَّامِرِیِّ وَ عِجْلِ بَنِی إِسْرَآئِیْلَ
باب: موسیٰ علیہ السلام اور سامری کے بچھڑے کا واقعہ

(۵۳۴) عن علیؑ قال:

”لَمَّا تَعَجَّلَ مُوسٰی اِلٰی رَبِّہِ عَمَدَ السَّامِرِیِّ، فَجَعَلَ مَا قَدَرَ عَلَیْہِ مِنْ الْحِلٰی حُلٰی بَنِی إِسْرَآئِیْلَ، فَضْرَبَہُ عِجْلًا ثُمَّ اَلْقٰی الْقُبْضَةَ فِیْ جَوْفِہِ، فَاِذَا هُوَ عِجْلٌ لَّہُ خَوَارٌ، فَقَالَ لَہُمْ السَّامِرِیُّ: هٰذَا اِلٰہُکُمْ وَ اِلٰہُ مُوسٰی. فَقَالَ لَہُمْ هَارُوْنُ: یَا قَوْمُ! اَلَمْ یَعِدْکُمْ رَبُّکُمْ وَ عِدًّا حُسْنًا؟ فَلَمَّا اَنْ رَجَعَ مُوسٰی اِلٰی بَنِی إِسْرَآئِیْلَ وَ قَدْ اَضَلَّہُمْ السَّامِرِیُّ، اَخَذَ بِرَاسِ اَخِیْہِ فَقَالَ لَہُ هَارُوْنُ مَا قَالَ. فَقَالَ مُوسٰی لِّلَسَّامِرِیِّ: مَا خَطْبُکَ؟ قَالَ السَّامِرِیُّ: قَبَضْتُ قُبْضَةً مِنْ اَثْرِ الرَّسُوْلِ فَبَذْتُہَا وَ کَذَلِکَ سَوَّلَتْ لِیْ نَفْسِی. (طہ: ۹۶) قَالَ: فَعَمَدَ مُوسٰی

إِلَى الْعَجَلِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ الْمَبَارِدَ فَبَرَدَهُ بِهَا، وَهُوَ عَلَى شَفَا نَهْرٍ فَمَا شَرِبَ أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ مُمَكِّنٌ كَانَ يَعْبُدُ ذَلِكَ الْعَجَلَ إِلَّا أَصْفَرَ وَجْهُهُ مِثْلَ الذَّهَبِ. فَقَالُوا لِمُوسَى: مَا تَوْبَتُنَا؟

قَالَ: يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. فَأَخَذُوا السَّكَائِينَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ، وَلَا يُبَالِي مَنْ قَتَلَ حَتَّى قَتَلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: مُرْهُمْ فَلْيَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ قَتَلَ وَتُبْتُ عَلَى مَنْ بَقِيَ. [صحيح] (أخرجه الحاكم في المستدرک ج ۲ ص ۳۷۹)

قصہ موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا بچھڑا، بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی

(۵۳۴) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ جلدی سے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف چلے گئے، تو سامری بنی اسرائیل کے جتنے زیورات پر قدرت رکھتا تھا اس سے ایک بچھڑا کی شکل کا مجسمہ بنایا، پھر اس میں ایک مٹھی خاک ڈال دی، تو وہ ایک بچھڑا سا ہو گیا، جس میں آواز تھی (یہ آواز اس بچھڑے کی اپنی نہیں تھی بلکہ منہ اور پشت کے اندر سے جو ہوا باہر کی آتی جاتی اس سے ایک آواز قدرتی نکلتی تھی، جس کو ان لوگوں نے سمجھا کہ بچھڑا بولتا ہے۔ جبکہ وہ آواز اس ہوا کی ہوتی جو پشت سے داخل ہو کر منہ کی طرف سے نکل جاتی، لوگوں کو دھوکا لگ جاتا) تو سامری نے بنی اسرائیل کو کہا کہ: یہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام فرمانے لگے: اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف لوٹے، جبکہ ان کی قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا تھا۔ تو اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا تو ان کے بھائی ہارون نے عرض کر دیا جو کچھ عرض کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ: اے سامری! تیرا کیا معاملہ ہے؟ (یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ سامری نے کہا: میں نے اس فرستادہ الہی کی سواری کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھالی تھی، سو میں نے اس بچھڑے کے قالب کے اندر ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پسند آئی

(کہ اس خاک میں حیات کا اثر ہوگا) پھر موسیٰ علیہ السلام اس بچھڑے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو ریتی رندا سے برادہ (یعنی ذرّہ ذرّہ) بنادیا، اور وہ بچھڑا ایک نہر کے کنارہ پر تھا (یعنی بچھڑے کے برادہ اور ذرّہ کو نہر میں ڈال دیا)۔ اب جو بھی ان کی قوم میں کا بچھڑے کی عبادت کر چکا تھا اگر اس نہر کا پانی پیتا تو اس کا چہرہ ایسا ہی پیلا ہو جاتا جیسا کہ سونا پیلا ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا: ہماری توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ (یعنی ہم توبہ کس طرح کریں کہ ہمارا قصور معاف ہو جائے؟) موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو سب لوگوں نے چھری لی اور باپ بھائی کو قتل کرنے لگے اور اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہی کہ کون کس کو قتل کر رہا ہے، یہاں تک کہ ستر ہزار بنی اسرائیل قتل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اب ہاتھ اٹھالیں یعنی قتل بند کریں کہ میں نے جو قتل ہو چکے ان کی مغفرت کر دی اور جو زندہ بچے ہیں ان کی توبہ قبول کر لی۔ (اخرجہ الحاکم ۲/۳۷۹)

اس حدیث کی وضاحت کے لیے چند بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔

کوہ طور اور موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چالیس روز کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور بنی اسرائیل کی دینی قیادت اور رشد و ہدایت کی نگرانی و ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام پر تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص سامری نام کا ہے، جو سامرہ مقام وجہ کی طرف منسوب ہے، یا یہ کرمان کا رہنے والا منافق و کافر تھا، یا بنی اسرائیل کا کوئی سردار تھا، بیضاویؒ نے کہا کہ سامرہ بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا، جس کی طرف سامری منسوب تھا، سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ (مگدستہ تفاسیر: ۴/۲۲۸)

سامری کی پرورش کا عجیب واقعہ

مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا، اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا، (کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی)۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریلؑ امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا، وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچہ کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا، اسی مضمون کو کسی شاعر نے دو شعروں میں منضبط کیا ہے:

اذا المرء لم یُخلق سعیدا تحیرت

عقول مربیہ و خاب المؤمن

فموسی الذی ربّاه جبریل کافر

وموسی الذی ربّاه فرعون مرسل

ترجمہ: جب کوئی شخص اصل پیدائش میں نیک بخت نہ ہو تو اس کے پرورش کرنے والوں کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں، اور اس سے امید کرنے والا محروم رہ جاتا ہے، دیکھو جس موسیٰ کو جبریلؑ امین نے پالا تھا وہ تو کافر ہو گیا، اور جس موسیٰ کو فرعون لعین نے پالا وہ اللہ کا رسول بن گیا۔ (معارف القرآن: ۶/۱۳۵)

زیوروں سے بچھڑا بنایا

سامری نے زیور گلا کر اور ڈھال کر بچھڑا بنایا، یہ زیور اصل میں فرعون کی قوم قبطیوں کا تھا، ان کے پاس سے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا۔ (تفسیر عثمانی، گلدستہ تفاسیر: ۵۵۲/۲)

بعض علماء کہتے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی جب دریا میں ڈوب گئے تو دریائے ان کا زیور باہر پھینک دیا، بنی اسرائیل نے بطور مال غنیمت اس کو لے لیا، لیکن مال غنیمت ان کے لیے جائز نہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کو بوجھ ہی کہا۔ (مظہری، گلدستہ: ۴/۴۲۸)

قرآن مجید میں ﴿أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ﴾ کہا ہے اور ”اوزار“، ”وزر“ کی جمع ہے۔ جس کے معنی ثقل اور بوجھ کے ہیں۔ انسان کے گناہ بھی چونکہ قیامت کے روز اس پر بوجھ بن کر لادیے جائیں گے، اس لیے گناہ کو وزر اور گناہوں کو اوزار کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بنی اسرائیل نے عید کا بہانا کر کے قوم قبط سے کچھ زیورات مستعار لے لیے تھے، جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھے۔ اسی کو اوزار یعنی گناہوں کا بوجھ کہا گیا۔ کیوں کہ جو زیورات عاریتہ لیے تھے، حق تھا کہ واپس کر دیں، جو ابھی تک واپس نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس کے گناہ ہونے پر متنبہ کیا، اور ایک گڑھے میں سب زیور ڈال دینے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سامری نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے، ان کو کہا کہ یہ زیورات دوسروں کا مال ہے، تمہارے لیے اس کا رکھنا وبال ہے، اس کے کہنے سے گڑھے میں ڈالے گئے۔ (گلدستہ تفاسیر: ۴/۴۳۰)

وہ زیورات جو بنی اسرائیل کے پاس کافر حربی سے حاصل ہوئے تھے، وہ تو مباح الاصل تھے، پھر اس کو وزر کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار حربی کا مال لینا اگرچہ مسلمان کے لیے جائز ہے، مگر وہ مال بحکم مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت کا استعمال پہلی شریعت میں اور اس سے نفع اٹھانا حلال و درست نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے، کسی ٹیلہ یا اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا، اور آسمانی آگ آ کر اس کو کھا جاتی، یہی علامت ان کے جہاد اور مال غنیمت کے قبول ہونے کی ہوتی تھی۔ اور جس مال غنیمت کو آسمانی آگ نہ کھائے تو یہ علامت ہوتی تھی کہ جہاد و مال غنیمت مقبول نہیں (مال غنیمت کی حلت ہماری شریعت میں رسول اللہ ﷺ کی خصوصیت و رحمت ہے)۔ بہر حال اس قاعدہ کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا ہوا مال جو قوم فرعون سے لیا تھا، مال غنیمت ہی کے حکم میں قرار

دیا جائے، تب بھی اس کا استعمال ان کے لیے جائز نہیں تھا، اسی وجہ سے اس مال کو اوزار (گناہ) کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے، اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید میں فَقَذَفْنَاهَا، یعنی ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا، معلوم ہوا یہ عمل حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے کیا گیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ سامری نے ان کو بہکا کر زیورات گڑھے میں ڈلوادے، اور دونوں باتیں جمع ہو جائیں، یہ بھی کوئی مستبعد نہیں (کہ سامری نے چالبازی کی نیت سے یہ کہا ہو تو حضرت ہارون کے حکم سے زیورات گڑھے میں ڈالے گئے ہوں، واللہ اعلم۔) (گلدستہ تفاسیر: ۴/۴۳۰)

حضرت قتادہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل تفسیر کی ایک جماعت کا قول ہے کہ یہ پھڑسا سامری نے بنایا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے نشان قدم کی خاک اس کے منہ میں ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے وہ گوشت اور خون والا جسم بن گیا۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ تفاسیر: ۲/۵۵۲)

سامری کی چالاکی و چالبازی

حضرت ہارون علیہ السلام نے جب نبی اسرائیل کہ سب زیورات گڑھے میں ڈالوا دیے، اور اس میں آگ جلوادی کہ سب زیورات پگھل کر ایک جسم ہو جائے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کا معاملہ طے کیا جائے گا کہ کیا کیا جائے؟ جب سب لوگ اپنے اپنے زیورات اس میں ڈال چکے تو سامری بھی مٹھی بند کیے ہوئے پہنچا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی ڈال دوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی کوئی زیور ہوگا۔ فرمایا کہ ڈال دو، اس وقت سامری نے حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا میں جب ڈالوں گا کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کا نفاق و کفر معلوم نہیں تھا، دعاء کر دی۔ اب جو اس نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تو زیور کے بجائے مٹی تھی، جس کو اس نے جبریل امین کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے، کہیں یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر اٹھا

لیا تھا کہ جس جگہ اس کا قدم پڑتا ہے، وہی مٹی میں نشوونما اور آثار حیات پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے اس نے سمجھا کہ اس مٹی میں آثار حیات رکھے ہوئے ہیں۔ شیطان نے اس کو اس پر آمادہ کر دیا کہ یہ اس کے ذریعہ ایک مچھڑا زندہ کر کے دکھلاوے، بہر حال اس مٹی کا ذاتی اثر ہو یا حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کا، کہ یہ سونے چاندی کا پگھلا ہوا ذخیرہ اس مٹی کے ڈالنے اور ہارون علیہ السلام کے دعا کرنے کے ساتھ ایک زندہ مچھڑا بن کر بولنے لگا۔ جن روایات میں ہے کہ سامری ہی نے بنی اسرائیل کو زیورات اس گڑھے میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا، ان میں یہ بھی ہے کہ اس نے زیورات کو پگھلا کر ایک مچھڑے کی صورت تیار کر لی تھی، مگر اس میں کوئی زندگی نہیں تھی، پھر جبریل امین کے نشان قدم کی مٹی ڈالنے کے بعد اس میں حیات پیدا ہو گئی۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ محض ایک جسد اور جسم تھا، زندگی اس میں نہیں تھی، اور آواز بھی ایک خاص صفت کے سبب اس سے نکلتی تھی۔

(معارف القرآن، گلدستہ: ۴۳۰/۴)

قوم کی بے عقلی اور حماقت

جب سامری نے مچھڑا بنا کر کھڑا کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہارا الہ و معبود یہ ہے، جو مچھڑا کی شکل میں العیاذ باللہ نمودار ہوا ہے، اور تمہارے پاس ہے، اور موسیٰ اللہ کو کوہ طور پر ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ احمق اور بے وقوف قوم نے یہ نہ سوچا کہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر ایسے جانور جو حماقت میں ضرب المثل ہے، اس کی بھی محض ایک تصویر و مجسمہ کو اپنا الہ بنا لیا، بیل حماقت میں ضرب المثل ہے، اور بیل کا بچہ تو بیل سے بھی کم ہے۔ اسی لیے وہ بے شعوری اور بے عقلی میں اس سے بھی بڑھا ہوا ہے، مگر قوم کی عقل ماری گئی تھی، جس کی قیادت سامری کر رہا تھا۔ الغرض جب سامری کی یہ حیرت انگیز شیطانی ایجاد سامنے آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو اس کفر کی دعوت دینا شروع کر دی کہ (العیاذ باللہ) یہی الہ و معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ (معاذ اللہ) خود یہاں آگئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی، هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ

مُوسَىٰ فَنَسِيَ، یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ (علیہ السلام) کا بھی، یہ موسیٰ کی بھول ہے کہ اپنے پاس کے الہ کو چھوڑ کر کسی بن دیکھے الہ کو تلاش کرنے پہاڑ کی چوٹی پر گیا ہے، بنی اسرائیل میں سامری کی بات پہلے سے مانی جاتی تھی، اور اس وقت تو یہ شعبدہ بھی اس نے دکھلایا، تو اور بھی معتقد ہو گئے، اور اسی گائے کی شکل کو الہ سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے (ماخوذ از معارف القرآن کاندھلوی: ۱۸۱/۱، ومعارف القرآن مفتی شفیع)

بنی اسرائیل کے تین گروہ اور ان کی توبہ

جب بنی اسرائیل نے سامری کے اغواء سے گؤ سالہ کی پرستش و عبادت شروع کر دی تو بنی اسرائیل میں تین گروہ ہو گئے۔ ایک حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے متبعین کا کہ خود بھی اس سے علیحدہ رہے، اور دوسروں کو بھی منع کیا۔ دوسرا فریق سامری اور اس کے متبعین کا، جنہوں نے گؤ سالہ کو سجدہ کیا۔ تیسرا فریق ساکتین کا کہ نہ خود گؤ سالہ پرستی کی اور نہ دوسروں کو منع کیا، یعنی خود تو کچھڑا کو سجدہ نہ کیا، مگر دوسروں کو اس حماقت سے روکا بھی نہیں۔ پہلے گروہ و فریق کو توبہ کی حاجت نہ تھی، کہ وہ اس حماقت سے دور رہے۔ تیسرے فریق کو توبہ کا حکم اس طرح ہوا کہ وہ دوسرے فریق یعنی سامری اور اس کے متبعین اور مرتدین کو قتل کریں، تاکہ دوسرے فریق مرتدین کی توبہ ہو جائے۔ اور قتل سے تیسرے فریق ساکتین کی توبہ ہو جائے (یعنی مجرمین و مرتدین کی توبہ مقتول ہو جانا تھا، اور تیسرے فریق ساکتین کی توبہ قتل کرنا تھا)۔ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض تھا، اس سے سکوت اور خاموشی کیسے جائز تھا؟! اس لیے اس سکوت اور خاموشی کی توبہ یہ ہے کہ تم ان خویش واقارب اور احباب و مخلصین کو کہ جو گؤ سالہ پرستی کی وجہ سے مرتد ہو گئے ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو، یہی تمہاری توبہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فاقتلوا انفسکم اور مارڈالوا اپنی اپنی جان۔ (معارف القرآن کاندھلوی: ۱۸۲/۱)

توبہ کے لیے قتلِ نفس کا حکم الہی

امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری شریعت میں قاتلِ عمد کی توبہ کی تکمیل، تمیم کی لیے یہ ضروری ہے، کہ قاتل اپنے کو اولیاءِ مقتول کے سپرد کر دے، کہ چاہیں قتل کریں اور چاہیں معاف کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ پر وحی نازل فرمائی کہ مرتدین کی توبہ جب مکمل ہوگی کہ جب وہ اپنے کو قتل کی لیے سپرد کر دیں۔ (تفسیر کبیر)

یہی تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر اور نافع ہے تمہارے خلاق کے نزدیک۔ جب تم نے اللہ کے حکم کے دل و جان سے تعمیل کی تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہاری توبہ قبول کی۔ اگرچہ تمہارا جرم فرعون سے زیادہ سخت تھا اس لیے کہ وہ ابتداء ہی سے کافر تھا اور تم نے ایمان کے بعد کفر کیا اور مرتد ہوئے۔ دین الہی کی بے حرمتی اور آبروریزی کی، بیشک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور بڑا ہی مہربان ہے۔ کہ ایک ایک گھڑی کی تکلیف برداشت کر لینے ہر ہمیشہ کی عزت اور کرامت عطاء فرماتا ہے، وہ حیات جسکی حقیقت لہو و لعب سے زائد نہیں۔ ایسی حیات لیکر حیاتِ سرمدی اور ابدی سے سرفراز فرماتا ہے۔

نیم جاں بستاند و صد جاں دہد
آنچہ در و ہمت نیاید آں دہد

(معارف کا ندھلوی، ج ۱، ص ۱۸۴)

مرتدین کے قتل کا واقعہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ بارہ ہزار بنی اسرائیل جنہوں نے گویا سالہ پرستی نہ کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو شمشیر برہنہ ساتھ لیکر جائیں اور مرتدین کا قتل کریں۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک بلند مکان کی چھت پر چڑھ کر آواز لگایا۔

يَا مَعْشَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ إِيَّاهُ أَتَوَّكُمُ سَاهِرِينَ سَيُؤْفَفُهُمْ يُرِيدُونَ

اَنْ يَّقْتُلُوْكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْبِرُوْا .

ترجمہ: اے بنی اسرائیل کے گروہ تمہارے بھائی اپنی تلواریں ننگی سوتے ہوئے آئے ہیں، تاکہ (تمہاری اور اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے) تمہیں قتل کریں، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو (کہ اس سے منہ نہ موڑنا اور جان کی قربانی میں دریغ نہ کرنا) اور صبر کرو (کہ ثابت قدم رہنا اور اس کڑے گھونٹ کو توبہ کی قبولیت کے لیے بصد شوق و رغبت پی لینا)۔

جب بنی اسرائیل کو یہ پیغام الہی سنایا، تو سب نے کہا ہم دل و جان سے اپنے مولیٰ کے حکم پر راضی ہیں، چناں چہ سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، جن لوگوں نے گویا سالہ پرستی نہیں کی تھی، خجروں اور تلواروں سے گویا سالہ پرستی کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جیسا کہ حضرت علیؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، سعید بن جبیرؓ، حسن بصریؓ، مجاہدؓ، قتادہؓ اور ابوالعالیہؓ وغیرہم سے مروی ہے۔

بعض مفسرین کی رائے ہے کہ جن جن لوگوں نے پچھڑے کی پرستش کی تھی، ان کو اپنے گھروں سے باہر دروازہ پر نہتے ہو کر بیٹھنے کا حکم ہوا، اس طرح کہ اپنے سروں کو جھکا کر اپنے زانوں پر رکھ لیں اور جنہوں نے پچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تلوار لے کر نکلنے کا حکم ہوا، تاکہ یہ ان پرستش کرنے والوں کو قتل کریں، اب چونکہ قتل ہونے والوں میں قتل کرنے والوں کے باپ بھائی، بھتیجے، بھانجے عزیز و دوست تھے، اس لیے قتل کرنے میں ان کو طبعی شفقت کے باعث تردد ہوا، اور ہاتھ رکا، یعنی جب امثال امر الہی کے لیے تلوار اٹھائی تو فرط محبت و شفقت کی وجہ سے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکی، سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، یا نبی اللہ اب ہم کیا کریں، ہم تو مغلوب ہو گئے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے آسمان سے ایک ابرسیاہ بھیجا، یا سیاہ غبار بھیج دیا، جس سے ایسی تاریکی اور اندھیری چھا گئی کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکتا تھا، اور نہ کسی کی شناخت ہو سکتی تھی۔ کئی روز تک یہ قتل کا سلسلہ چلتا رہا، صبح و شام تک برابر قتل کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ مقتولین کی تعداد

ستر ہزار تھی، جب ستر ہزار آدمی قتل ہوئے بنی اسرائیل کی عورتیں بچے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام سے فریاد کرنے لگے تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام ننگے سر ہو کر اللہ تعالیٰ سے نہایت تضرع اور ابہتال کے ساتھ بارگاہ ارحم الراحمین میں عفو درگزر کی درخواست کی حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور حکم الہی آیا کہ اچھا ہم نے سب کی توبہ قبول کر لی، جو مارا گیا اس نے مرتبہ شہادت پایا، اور جو زندہ رہا، وہ گناہوں سے پاک ہوا اور جہاد کا ثواب دیا۔ اس طرح آپس میں باپ، بیٹوں اور بھائیوں میں قتل و خون موقوف ہوا، اور اللہ ثواب رحیم نے ساری قوم کو اس گوسالہ پرستی کے جرم عظیم سے معاف فرمایا۔ (گلدستہ تفاسیر باختصار: ۱۴۳/۱)

آخری بات

اندھوں کو اتنی موٹی بات بھی نہیں سوجھی کہ جو مورتی نہ کسی سے بات کر سکے نہ کسی کو ادنیٰ ترین نفع و نقصان پہونچانے کا اختیار رکھے، وہ معبود یا الہ کس طرح بن سکتی ہے۔
(تفسیر عثمانی)

کلام ربانی اور وحی رحمانی کا اعلان یہ بھی ہے کہ صفت کلام سے محروم ہونا بھی بہت بڑا نقص ہے، شرمناک عیب ہے۔ ناممکن ہے کہ معبود برحق ہو اور کلام نہ کر سکے۔ اور ان سے زیادہ بد عقل اور کج فہم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جو کسی ایسے کو معبود تصور کر لیں جو کلام نہ کر سکے، پکارنے والے اور گفتگو کرنے والوں کو بات کا جواب نہ دے سکے۔ الغرض کسی جسم سے آواز نکلنا کوئی کمال نہیں، اصل چیز ہے کلام کر سکرنا، سائل کو جواب دینا، مضطر کو مطمئن بنانا، گم گشتگان راہ کو راستہ بتانا، نفع و نقصان کا خالق و مالک ہونا۔

(از افادات شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، گلدستہ: ۴/۴۳۱)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، آمَنْتُ بِاللَّهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، رَبِّیَ اللَّهُ ، لَا شَرِيكَ لَهُ .

باب : اَنَا أَكْرَمُ وَأَعْظَمُ عَفْوًا مِنْ أَنْ أُسْتَرَّ عَلَى عَبْدٍ

باب: میں نہایت ہی کریم ہوں، پردہ پوشی کے بعد بندہ کورسوا کرنا میری شان نہیں

(۵۳۵) للحکیم عن الحسن مرسلًا، وللعقيلي عن أنس رضی اللہ عنہ:

”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: اَنَا أَكْرَمُ وَأَعْظَمُ عَفْوًا مِنْ أَنْ أُسْتَرَّ عَلَى عَبْدٍ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ أَفْضَحَهُ بَعْدَ إِذْ سَتَرْتُهُ وَلَا أَزَالُ أَغْفِرُ لِعَبْدِي مَا اسْتَغْفَرَنِي.“

[ضعيف] (كما في كنز العمال ج ٤ / ١٠٢١٥)

اللہ پاک ہی معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں

(۵۳۵) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا:

میں نہایت ہی کریم اور بلند و عظیم ہوں کہ بندہ مسلم کی دنیا میں پردہ پوشی کروں اور پھر آخرت میں پوشیدہ گناہوں کی وجہ سے رسوا کروں (یہ بات مجھے پسند نہیں کہ دنیا میں بندے کی ستر پوشی کروں، پھر آخرت میں اس کے گناہوں کو ظاہر کر کے اس کو رسوا کروں) اور جب تک میرا بندہ مجھ سے مغفرت مانگتا رہے گا میں اس کی مغفرت کرتا رہوں گا۔

مغفرت و معافی کا مفہوم

حق جل مجدہ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی بندہ مسلم پر حق تعالیٰ اس کے گناہ کی پردہ پوشی کر چکا ہے، تو پھر قیامت کے دن یہ بات حق تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ دوبارہ اس شخص کو رسوا کرے؛ کیوں کہ حق جل مجدہ صاحب کرم اور صاحب قدرت ہیں یعنی سزا دینے پر قادر تو ہیں؛ مگر ایک دفعہ عفو و کرم کا معاملہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی شان کریمی و رحیمی انتقام و رسوائی کے درپے نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں ”عفو“ کا لفظ احادیث میں آیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کراماً کا تبیین کے دفتر سے ہی ذنب و گناہ کو محو کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس پر مطالبہ و مناقشہ ہی نہ ہوگا، اس کے علاوہ جس بندے کے ساتھ عفو کا معاملہ کیا جائے گا اس کے دل سے بھی اس گناہ کی خجالت و

شرمندگی کے آثار بھلا دیے جائیں گے؛ تاکہ وہاں ندامت و خجالت نہ ہو اور کرم بالائے عفو و رحم! یہ ہوگا کہ ہر بدی و گناہ کی جگہ ایک ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ اِنَّكَ عَفُوٌّ کَرِیْمٌ لفظ ”عفو و معافی“ اور ”مغفرت“ میں فرق ہے:

”مغفرت“ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر پردہ ڈال دیا جائے اور ”عفو و معافی“ کا مطلب ہے کہ گناہ کو محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ یعنی ”مغفرت“ میں گناہ کی جگہ نیکی نہیں ملے گی، بندہ عذاب و عقاب، گرفت و پکڑ سے بچ جائے گا اور ”عفو“ میں ”سیئات“ مبدل بہ حسنات ہوں گے۔ غالباً اسی حکمت کے پیش نظر شب قدر کی مخصوص دعا میں ”عفو“ کا لفظ آیا ہے ”اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِّیْ وَاعْفُ عَنِّیْ، وَاسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ اِنَّكَ اَنْتَ عَفُوٌّ کَرِیْمٌ۔“

باب : اِنِّیْ لَا جِدُنِیْ اَسْتَحِیْ مِنْ عَبْدِیْ یَرْفَعُ.....

باب: جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو مجھے شرم آتی ہے کہ خالی واپس کروں

(۵۳۶) للحکیم عن أنس رضی اللہ عنہ:

”یَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰی: اِنِّیْ لَا جِدُنِیْ اَسْتَحِیْ مِنْ عَبْدِیْ، یَرْفَعُ یَدَیْهِ اِلَیَّ ثُمَّ اَرُدُّهُمَا، قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ: اِلٰهِنَا لَیْسَ لِذٰلِکَ بَاہِلٍ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: لَکِنِّیْ اَهْلُ التَّقْوٰی وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اَشْهَدُکُمْ اَنِّیْ قَدْ غَفَرْتُ لَہٗ۔“

[ضعیف] [کما فی کنز العمال ج ۲/۳۱۶۸]

اہل تقویٰ و اہل مغفرتہ حق جل مجدہ کی ذات ہے

(۵۳۶) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں،

مجھے اس بندے سے شرم آتی ہے جو میری جانب ہاتھ پھیلائے دعا کے لیے اور میں اس کے دونوں ہاتھوں کو (خالی) واپس کر دوں، فرشتے عرض کرتے ہیں: معبود یہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کو عطا کیا جائے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں: وہ اہل نہیں ہے؛ مگر میں اہل

التقویٰ والہل المغفرۃ ہوں) یعنی ڈرنے کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے اور وہی بخشنے کے لائق بھی ہے) میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس بندہ کی مغفرت کر دی۔

وہ نا اہل ہے مگر میں بخشنے والا ہوں

حق تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونے کی ایک شکل دعا ہے۔ بے شمار آیات واحادیث فضیلت دعا میں آئی ہیں اور علماء نے مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ بہر حال حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ جب اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اللہ پاک کی شان سے بعید ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے اور اس قرب کو شرم و حیا سے واضح کیا گیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ: ہمارے معبود، یہ تو اس کا مستحق نہ تھا کہ اس کو کچھ دیا جائے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: وہ مستحق نہ تھا؛ مگر میری شان کریبی و رحیمی کے خلاف ہے کہ سائل کو واپس کر دیا جائے۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا مل گیا کبھی اس دعا کے بدلہ میں کوئی بلا و آفت آنے والی کو ٹال دیا جاتا ہے اور کبھی دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب دعاؤں کے ذخیرے سے اجر و ثواب ملے گا، تو انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، ایک حدیث میں آیا کہ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، مگر دعا کے آداب میں ہے کہ حرام چیز نہ مانگی جائے، قطع رحمی کی دعاء نہ کی جائے اللہ پاک کی مشیت پر موقوف نہ کی جائے۔ بلکہ اپنا عجز و افتقار اور حاجت کو تضرع کے ساتھ پیش کر دے۔

باب : إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ

باب: ایک آدمی جس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی آسمان کو دیکھا

(۵۳۷) ذكره الغزالي في الإحياء:

”قَالَ ﷺ: إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: إِنَّ لِي

رَبًّا. يَا رَبِّ فَاعْفُرْ لِي. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: قَدْ غَفَرْتُ لَكَ.

[ضعیف جداً] (کما فی الأحياء ج ۱ ص ۳۱۲ کتاب الانکار والدعوات فی فضیلة الاستغفار)

آسمان دیکھ کر کہا، میرا رب ضرور ہے، اس کی مغفرت ہوگئی

(۵۳۷) ترجمہ: احياء العلوم میں غزالی نے ذکر کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا: یقیناً میرا ایک رب ہے۔ یا رب فاغفر لی۔ اے رب میری مغفرت کر دے تو اللہ عزوجل نے فرمایا: میں نے تیری مغفرت کر دی۔ (احیاء العلوم ۱/۳۱۲)

بَابُ لِلدَّيْلَمِيِّ فِي مُسْنَدِهِ وَهُوَ مِنْ مَظَانِّ الضَّعِيفِ:

فِي تَوْبَةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَسِعَةِ مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ

باب: حق تعالیٰ کا بندے پر متوجہ ہونا اور رحمت و مغفرت کی وسعت

(۵۳۸) للدیلمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَمَرْتُكَ فَتَوَانَيْتَ، وَنَهَيْتُكَ فَتَمَادَيْتَ، وَسَتَرْتُ عَلَيْكَ فَفَجَرْتُ وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ يَا مَنْ إِذَا مَرِضَ شَكََا وَبَكَى! وَإِذَا عُوفِيَ تَمَرَّدَ وَعَصَى، يَا مَنْ إِذَا دَعَاهُ الْعَبِيدُ عَدَا وَلَبَّى وَإِذَا عُوفِيَ تَمَرَّدَ أَعْرَضَ وَنَأَى وَإِنْ سَأَلْتَنِي أُعْطَيْتُكَ وَإِنْ دَعَوْتَنِي أَجَبْتُكَ وَإِنْ مَرِضْتَ شَفَيْتُكَ وَإِنْ سَلِمْتَ رَزَقْتُكَ وَإِنْ أَقْبَلْتَ قَبِلْتُكَ وَإِنْ تُبْتَ غَفَرْتُ لَكَ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال، ۱۵/۴۳۶۱۶)

بندوں کے گناہوں پر اللہ پاک پردہ ڈالتے ہیں

پھر بھی بندے گناہ پر جرأت کرتے ہیں

(۵۳۸) ترجمہ: حق جل مجدہ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! میں نے تم کو حکم دیا،

تو تو نے پس پشت ڈال دیا اور میں نے گناہوں سے روکا تو تم نے حدود کو توڑ کر معصیت کا ارتکاب کیا اور تیرے گناہ پر محض فضل و کرم سے پردہ ڈالا تو تم نے اور بھی بڑھ کر معصیت پر جرأت کی اور میں نے تجھ سے اعراض کیا (کہ تجھ پر حالات ڈال دیے کہ توجہ الی اللہ پیدا ہو، فکر آخرت آئے، توبہ و انابت کی شان تیرے اندر آئے) پھر بھی تم نے پروانہ کی پس افسوس! اس شخص پر جو بیمار ہوا تو شکوے شروع کر دیا اور رونے لگا اور جب عافیت و صحت دے دی تو سرکشی پر اتر آیا اور معصیت شروع کر دی، افسوس! اس شخص پر کہ جب اس کو کوئی بندہ بلائے تو بھاگا ہوا جائے، اور لہیک، لہیک، حاضر ہوں، حاضر ہوں، کہتا ہوا پہنچ جائے۔ اور ربّ جلیل پکارے تو اعراض کرے، منہ موڑ لے، بے التفاتی کرے، رخ بدل لے، بھاگ جائے، انکار کرے۔ حالانکہ میری شان کریبی ہے کہ اگر تو سوال کرے تو عطا کروں اگر تو دعا کرے پکارے، تو دعا قبول کروں، پکار کا جواب دوں جب تو بیمار ہوا تو شفا دیا، جب تو نے رزق مانگا تجھے رزق دیا جب بھی تو میری طرف متوجہ ہوا میں نے فوراً تیری طرف توجہ کی جب تو نے توبہ کیا فوراً تیری توبہ قبول کر کے مغفرت کر دی اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم، بخشنے والا ہوں۔

حق جل مجدہ کی رحمت اور انسان کی غفلت کا عجیب المیہ

انسانی غفلت کا یہ عجیب عبرت ناک و حیرت ناک المیہ ہے کہ قدرت رحمت کا سایہ ڈالتی ہے، عفو و تسامح کا باب مغفرت کھولتی ہے، جود و کرم کا مظاہرہ کرتی ہے، اپنے بندوں کو آغوش رحمت میں لے کر عنایات و عطیات کا فیضان کر کے اپنے فضل و کرم کو اجاگر کرنا چاہتی ہے، افسوس کہ ربّ ذوالجلال اپنے بندوں کو بلائے اور بندہ راہ فرار اختیار کرے، اوامر کی طرف بلانا، اطاعت کی راہ بتلانا، شریعت کی روشن نہج کو سکھلانا، سنت کی عملی شہادت پیش کر کے اتباع کی دعوت دینا، سبل السلام کی شاہ راہ کو آیات و بینات میں دلائل و براہین کے ساتھ واضح کرنا، اصحاب الجنّہ کی صفات و خصائل کو بیان کرنا، متقین و مخلصین کے اعمال حسنہ کو اجاگر کرنا، ابرار و اختیار کے احوال و اطوار حمیدہ کو سنانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ

ہی تو وہ نداءِ ربّانی اور دعوتِ خیر کا اسلوبِ رحمانی ہے، جس کو فطرتِ سلیم دل کے کان سے سن کر اور بصیرت کی آنکھ سے دیکھ کر شعور و وجدان سے سر تسلیم خم کر کے حق تعالیٰ کی طرف چل پڑتی ہے اور پھر رحمت بھی اس کو دامن میں چھپالیتی ہے یہ تو اول درجہ کے عباد الرحمن کی صفات ہیں، حدیث میں ان لوگوں کی بات کہی جا رہی ہے جو حق تعالیٰ کے امر کو توڑتے ہیں، منہیات کو بجالاتے ہیں، اطاعت کے بجائے بغاوت کرتے ہیں، شریعت کی جگہ طبیعت کے غلام ہیں، اتباعِ سنت کی جگہ خواہشِ نفس کے رسیلے ہیں، سبل السلام کے بجائے سبل الشیطان کی راہ چل رہے ہیں، متقین و مخلصین کی راہ سے گریز کر کے مترفین کے نہج پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ابرار و اخیار کی صحبت کے بجائے اشرار کی مجالس کے مکین ہیں، حق جل مجدہ ان سے مخاطب ہیں کہ جب بیمار پڑتے ہیں تو پھر گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور جب بیماری سے صحت و نجات مل جاتی ہے تو پھر وہی راہ بغاوت و معصیت، کیا حق تعالیٰ کا حق یہی ہے کہ بیماری میں شکوے شکایات اور جزع و فزع کیا جائے یا صبر و انابت، تضرع و اطاعت کی جائے اور صحت و عافیت میں شکر و عبادت، اور اطاعت و استقامت کو لازم جانا جائے یا معصیت کی راہ چلا جائے، الغرض نہ تو بیماری میں اللہ کو خوش رکھتا ہے نہ ہی صحت و سلامتی میں حق جل مجدہ کو راضی رکھتا ہے، افسوس کہ جب کوئی مخلوق اس کو آواز دیتی ہے تو فوراً لبیک کہہ کر اچھلتا کودتا پہنچ جاتا ہے، اور جب حق تعالیٰ اطاعت و عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو نافرمانیاں کرتا ہے۔ عافیت و فراغت کو حق تعالیٰ کی سرکشی و اعراض میں گزار دیتا ہے، منہ موڑ کر بیگانہ بنتا ہے، کیا ربّ کریم کے احسانات کے صلہ میں بندے کو یہ زیب دیتا ہے؟

جبکہ ارحم الراحمین کا معاملہ بندہ کے ساتھ نہایت ہی غیر معمولی کریمانہ و مشفقانہ ہے، کہ بندہ جب دست سوال پھیلاتا ہے تو دامن بھر دیتا ہے۔ جب حق تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، جب بیمار پڑتا ہے تو شفا و صحت دیتا ہے، اس کو ہر حال میں روزی پہنچاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اس کی خطا کو معاف کر کے مغفرت کا

پروانہ عطا کرتا ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں میں تَوَّاب ہوں، بندہ کے اوپر توبہ کا افاضہ کرتا ہوں پھر بندہ توبہ کرتا ہے، رحیم ہوں کہ بخش دیتا ہوں، بندہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی قدر کرے، صحت کی قدر عبادت و اطاعت سے کرے، راحت و عافیت کی قدر ذکر و مناجات سے کرے، جس کا کھائے اسی کا گائے، شکر و حمد کا خوگر رہے اپنے رب کا مطیع و فرماں بردار بن کر زندگی گزارے۔

شکر کی حقیقت شکر سے عجز کا اعتراف کرنا ہے

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم حقیقی کی رضا میں صرف کیا جائے۔ بعض کے نزدیک شکر کی حقیقت شکر سے عجز کا ظاہر کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے تھے باری تعالیٰ آپ نے مجھے سینکڑوں نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور مجھے آپ نے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا، مگر اے میرے مولیٰ! میرا کسی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ بھی تو تیری ہی نعمت ہے۔ ارشاد ہوا، موسیٰ تم بڑے عالم ہو۔ تم سے زیادہ اس زمانے میں کسی کا علم نہیں، یاد رکھو، میرے بندہ کا شکر اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ اعتقاد و یقین رکھے کہ جو نعمت بھی ملی ہوئی ہے۔ وہ سب کی سب محض فضل الہی سے ملی ہے۔ (تفسیر مظہری، گلدستہ۔ ج ۱، ص ۱۴۲)

ہر شکر مستقل ایک نعمت ہے، پھر کب ممکن ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کر دے۔ بس محض اعتراف کر لے کہ ہم سے شکر بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ بارگاہ رب العزت میں یہی عجز و اعتراف شکر شمار ہو جائے گا۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الشَّاكِرِيْنَ وَ الصّٰلِحِيْنَ. آمین!

تو اگر گناہ کا عادی ہے، تو میں مغفرت کا عادی ہوں

(۵۳۹) وللدیلمی والخطیب وابن عساكر عن جابر رضی اللہ عنہ:

مَرَّ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ بِجُمُحْمَةٍ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ

فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَنْتَ وَاَنَا اَنَا. اَنْتَ الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ وَاَنَا الْعَوَّادُ بِالذُّنُوبِ
فَاغْفِرْ لِيْ، وَخَرَّ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاجِدًا فَنُوْدِيَ: اِرْفَعْ رَأْسَكَ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَوَّادُ
بِالذُّنُوبِ وَاَنَا الْعَوَّادُ بِالْمَغْفِرَةِ، قَدْ غَفَرْتُ لَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ. “

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۴ / ۱۰۲۶۶)

(۵۳۹) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پہلے زمانہ کے ایک آدمی کا

گزر ایک انسانی کھوپڑی کے سامنے سے ہوا، تو اس کو دیکھا، پھر اس کے جی میں کچھ خیال
آیا۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: یا اللہ آپ تو آپ ہی ہیں اور میں، میں ہی ہوں
(یعنی آپ کی شان مغفرت و رحمت تو سدا و دائمی ہے مغفرت کر کر کے بھی مغفرت کم نہیں
ہوتی۔ اور میں میں ہی ہوں کہ توبہ کرتا ہوں اور ہر بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھی توبہ کرنے
آپ کے حضور آجاتا ہوں اور آپ توبہ قبول کر کے مایوس نہیں کرتے آپ کی شان میں کرم
ہی کرم ہے کہ تو کریم ہے، رحم ہی رحم ہے کہ تو رحیم ہے۔ یا اللہ آپ بار بار مغفرت کرنے
والے ہیں اور میں بار بار گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں، بس میری مغفرت کر دے اور سجدہ میں
اپنی پیشانی ٹیک دی۔ حق تعالیٰ کی جانب سے اس کو آواز دی گئی اپنا سر سجدہ سے اٹھاؤ، اگر
تو گناہ کا عادی ہے تو میں مغفرت کا عادی ہوں میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اس نے
سر اٹھایا اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ (کنز العمال ۴/۱۰۲۶۶)

شانِ کریمی کو رحم و کرم ہی زیب دیتی ہے

پہلے لوگوں میں ایک شخص انسانی کھوپڑی کے پاس سے گزرا تو اس کی نگاہ اس بے
وقعت کھوپڑی پر پڑ گئی۔ آخر انسان تو انسان ہی ہے نہ کہ پتھر، اس کے دل میں نہ معلوم کیا
کیا باتیں حدیث النفس بن کر آنے لگی ہوں گی کہ یہ جس کی کھوپڑی ہے کیسا تندرست و
توانا جوان ہوگا، خوبصورت اور خوب رو ہوگا، زلفیں کروٹ لے رہی ہوں گی، سیاہ و خمدار
بالوں کو سنوارتا ہوگا، لوگوں میں اپنی جوانی و توانائی، قوت و صحت سے جانا جاتا ہوگا، اور آج
دیکھو کہ اس کے جسم کا کوئی اتہ پتہ نہیں جن کا کلوں میں موج و مستی کے وقت انگلیاں پھیرتا

ہوگا آج نہ تو وہ کاکل ہیں نہ ہی وہ انگلیاں اور سر جس میں بے شمار جاہ و باہ کا خمار رہا ہوگا، کبر و غرور، نخوت و بڑائی کی شان رہی ہوگی آج سب کی سب خاک میں مل گئی اور بے حیثیت زمین پر بکھر گئی اس گزرنے والے شخص نے اپنے آنے والے دن کو یاد کر کے بارگاہ بے نیاز میں حاضری دی، اور بات کتنی سچی و پکی خوبصورتی اور سلیقگی سے کر رہا ہے کہ رب العزت آپ تو آپ ہی ہیں، یعنی آپ کی شان رحمت و مغفرت، رحم و کرم، جود و سخا، عفو و درگزر، ستاری و غفاری، ہر آن بلندی و برتری کی ایک شان کے ساتھ ظہور پذیر ہے۔ آپ تو رب ہیں، بندہ کو بار بار ان گنت لاتعداد بار مغفرت کر کر کے اپنی صفت مغفرت کا ظہور کرتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ کریم اپنی صفت کرم، رحیم اپنی صفت رحم، غفور اپنی صفت مغفرت، عفو اپنی صفت معافی سے کیوں کر جدا ہو سکتا ہے یہ صفات ذاتیہ حق جل مجدہ کی جناب سے وابستہ ہیں عارضی نہیں دائمی ہیں اور دوام پذیر ہیں، اس رحیم و کریم نے نبی ﷺ کو آیات بینات میں واضح طور پر فرمایا کہ میرے بندوں کو باخبر کر دیں انا الغفور الرحیم کہ میں غفور بھی ہوں یعنی گناہ و معاصی کو معاف کر دوں گا، رحیم میں بھی ہوں کہ گناہ معاف کر کے رحم و کرم کی بارش کر دوں گا۔

اس شخص کو حکم ہوا سراٹھالے اگر تو بار بار اپنی گندی عادت و خصلت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو میں بھی اپنی صفات ذاتیہ دائمہ حمیدہ مغفرت و رحمت کو نہیں چھوڑ سکتا، برائی جو چھوڑنے کی چیز ہے جب تو باز نہیں آتا تو پھر میں الرحم الرحیم اپنی اچھی و پسندیدہ خوبیوں کو کیسے چھوڑ دوں، خوبیاں، بھلائیاں برائیوں کے مقابلہ میں اور زیادہ قوت و کثرت کے ساتھ پھیلائی جاتی ہیں گندگی کے ڈھیر پر اس کو چھپانے کے لیے زیادہ مقدار میں مٹی کی ضرورت پڑتی ہے جائیں نے تیری مغفرت کر دی۔ خوب! کیا گناہ و معاصی رحمت حق کے مقابلہ میں شمار ہو سکتی ہیں؟ یاد رکھیں، خالق کی ہر صفت تصور و خیال سے بڑھ کر ہی نہیں، بلکہ خالق کی صفات مخلوق کے دائرہ و ہم و گمان سے بلند و بالاتر ہیں۔

تم گناہ کر کے سو جاتے ہو اور میں حفاظت کرتا ہوں

(۵۴۰) للدیلمی عن أبی هذبة عن أنس رضی اللہ عنہ:

”يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ أَعْظَمُ مِنِّي جُودًا أَكْلَاهُمْ فِي مَصَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي وَمِنْ كَرَمِي أَنْ أَقْبَلَ تَوْبَةَ التَّائِبِ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ تَائِبًا. مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرَعُ بَابِي فَلَمْ أَفْتَحْ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَنِي فَلَمْ أُعْطِهِ؟ أَبْخِيلٌ أَنَا فَيُبَخِّلُنِي عَبْدِي.“ [ضعيف] (كما في كنز العمال، ۱۰۲۹۶/۴)

(۵۴۰) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حق جل مجدہ فرماتے ہیں: مجھ سے بڑا سخی کون ہے؟ میں بندوں کی حفاظت ان کی خواب گاہوں میں کرتا ہوں، گویا کہ کبھی ان لوگوں نے میری معصیت ہی نہیں کی اور میرے کرم و احسان کو دیکھو کہ میں توبہ کرنے کی ہدایت دیتا ہوں، پھر میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں، پھر وہ مسلسل توبہ کرتا رہتا ہے، ایسا کون ہے؟ جس نے میرے باب رحمت کو دستک دی ہو اور میں نے دروازہ نہ کھولا ہو اور ایسا کون ہے جس نے دست سوال میرے سامنے پھیلا یا ہو اور میں نے اس کے سوال کو پورا نہ کیا ہو؟ کیا میں بخیل ہوں؟ کہ میرا بندہ مجھ کو بخیل جانتا ہے (اور سوال کرنا مانگنا چھوڑ کر مایوس بن جاتا ہے اور مجھ سے بھلائی کی امید ترک کر دیتا ہے)۔

رحمتِ واسعہ کی شانِ عطا

حق جل مجدہ کی وسعت و رحمت اور جو دو کرم کو سمجھنے کے لیے، مذکورہ حدیث، نقطہ آخر کا مقام رکھتی ہے۔ جس میں اللہ پاک نے ایک چیلنج کیا ہے کہ مجھ سے بڑا صاحبِ جو دو کرم کون ہے کہ بندہ دن رات نہ معلوم کتنی معصیت و جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور حق تعالیٰ اس کو اس کی سرکشی و نافرمانی پر پکڑتے ہی نہیں، بلکہ جب وہ اپنی خواب گاہ میں سونے لگتا ہے تو قدرتِ حفاظت و حراست کرتی ہے، ورنہ تقاضاءِ جرم تو یہ تھا کہ زمین کو پھاڑ کر اس میں دھنسا دیا جاتا، مکان کی چھت کو گرا کر ہلاک کر دیا جاتا، حشرات الارض کو سوتے ہوئے میں مسلط کر کے شکل و صورت بگاڑ دی جاتی۔ مگر ربِّ کریم و رحیم کی شانِ رحمت دیکھئے کہ اس کی

اس طرح حفاظت و حراست کرتے ہیں گویا کہ اس نے کبھی معصیت و گناہ کیا ہی نہیں اور کرم بالائے کرم یہ کہ توبہ و انابت کا جذبہ دل میں پیدا کر کے توبہ کراتی ہے اور پھر توبہ کو قبول کر کے تائبین کو جو ملتا ہے عطا کر دیتی ہے، گویا کہ ہمیشہ ہی توبہ کرنے والا تھا اور مکمل انابت و اطاعت میں زندگی بسر کی تھی۔ پھر قربان جائیے رب العالمین و ربی پر کہ بندہ کو کس قدر اپنی رحمت سے قریب کرنے کے لیے، اپنی ذات سے وابستہ کرنے کے لیے، اجنبیت و دوری کو ختم کرنے کے لیے، اپنی ذات سے قرب و مناسبت کے لیے، تعبیر و بیان کے انتہائی محبت و پیار کے کلمات کے ساتھ فرمایا۔ کون ہے؟ جس نے میرے دروازہ کو دستک دی ہو، اور میں نے رحمت کا دروازہ نہ کھولا ہو۔ اور مدد و نصرت کی لیے بلایا ہو اور میں اس کی اعانت کی لیے نہ آیا ہوں، مجھ سے سرگوشی کی ہو اور میں نے نہ سنی ہو، مجھ سے فریاد کی ہو اور میں نے دادی نہ کی ہو، مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اس کی جھولی نہ بھر دی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ الغنی، و للہ الحمد۔

کیا میں بخیل ہوں؟ کیا میرے خزانہ غیب میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا میری ذات میں عظمت اور صفاتِ جود کرم کی کوئی انتہا واحد ہے۔ کیا میں لیس کمثلہ شیء نہیں ہوں، پھر بندہ میرے جود کرم کو جان و پہچان کر سوال کرنا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ مانگنا کیوں موقوف کرتا ہے؟ میرے دروازہ پر دستک کیوں نہیں دیتا؟ مجھ سے اُمیدیں لگا کر کیوں نہیں مانگتا؟ مجھ سے خیر و بھلائی کی اُمید کیوں نہیں رکھتا؟ کیا میں غنی نہیں ہوں؟ کیا میں حمید نہیں ہوں؟ کیا میری ذات منبع و جود عالم نہیں؟ کیا میرا حکم ہر شے کے وجود کے لیے کلمہ ”کن“ نہیں، قبل اس کے کہ کاف نون سے مل کر ”کن“ بنے، کیا میں اس چیز کو جو نہیں بخشا جس کا ارادہ کروں؟ پھر میرا بندہ مجھ سے کیوں اعراض کرتا ہے؟ مجھ سے کیوں بھاگتا ہے۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْعَافِیَةِ الدَّائِمَةِ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ رَبِّیْ وَرَبَّ كُلِّ شَیْءٍ فَاعْفِرْ لِّیْ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔

فرشتوں تم بھی کچھ نہ لکھو

(۵۴۱) و للدیلمی عن علیؑ :

”يُوحَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَى الْحَفَظَةِ الْكَرَامِ الْبَرَّةِ : لَا تَكْتُبُوا عَلَى عَبْدِي

عِنْدَ ضَجْرِهِ شَيْئًا. “ [ضعيف] (کما فی کنز العمال ، ۴/ ۱۰۳۲۰)

(۵۴۱) ترجمہ: حضرت علیؑ سے روایت ہے، حق جل مجدہ نے محافظ اعمال

فرشتے کو وحی بھیجی کہ میرے بندے کے خلاف پریشانی و تنگی کے وقت کے کچھ بھی اعمال نہ لکھا کر (یعنی بندہ جب تنگی و پریشانی میں ہو تو اس وقت کے گناہ نہ لکھا کرو کہ وہ خود ہی ہوش گوش کھو چکا ہے۔ گھٹن اور اچاٹ پن میں مبتلا ہے۔ اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے۔ فرشتو! تم بھی کچھ نہ لکھو۔ واللہ اعلم)

آدم اور ابلیس لعین کا حق تعالیٰ سے سوال

(۵۴۲) للدیلمی عن أبي سعيدؑ :

”لَمَّا أَسْكَنَ اللَّهُ آدَمَ الْبَيْتَ قَالَ: إِنَّكَ قَدْ أُعْطِيتَ كُلَّ عَامِلٍ أَجْرَهُ

فَأَعْطِنِي أَجْرِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَكَ إِذَا طُفْتُ بِهِ قَالَ: يَا رَبِّ

زِدْنِي. قَالَ: قَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ طَافَ بِهِ مِنْ وَلَدِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ:

قَدْ غَفَرْتُ لِمَنْ اسْتَغْفَرُوا لَهُ. قَالَ: فَقَامَ إِبْلِيسُ عَلَى الْمَازِمِينَ فَقَالَ: يَا رَبِّ

جَعَلْتَنِي فِي دَارِ الْفَنَاءِ وَجَعَلْتَ مَصِيرِي إِلَى النَّارِ، وَجَعَلْتَ مَعِيَ عَدُوِّي آدَمَ

وَقَدْ أُعْطِيَتْهُ فَأَعْطِنِي كَمَا أُعْطِيَتْهُ قَالَ: قَدْ جَعَلْتُكَ تَرَاهُ وَلَا يَرَاكَ قَالَ: يَا

رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ قَلْبَهُ مَسْكَنًا لَكَ. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: قَدْ

جَعَلْتُكَ تَجْرِي مِنْهُ مَجْرَى الدَّمِّ. قَالَ: فَقَامَ آدَمُ فَقَالَ: يَا رَبِّ قَدْ أُعْطِيتَ

إِبْلِيسَ فَأَعْطِنِي. قَالَ: قَدْ جَعَلْتُكَ تَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ وَلَا تَعْمَلُهَا فَأَكْتُبُهَا لَكَ.

قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: قَدْ جَعَلْتُكَ تَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ وَلَا تَعْمَلُهَا فَلَا أَكْتُبُهَا

عَلَيْكَ وَ أَكْتُبُ لَكَ مَكَانَهَا حَسَنَةً. قَالَ: يَا رَبِّ زِدْنِي. قَالَ: وَاحِدَةً لِي وَ وَاحِدَةً لِي وَ بَيْنَكَ وَ أُخْرَى لَكَ فَضْلٌ مِّنِّي عَلَيْكَ، فَأَمَّا الَّتِي لِي تَعْبُدْنِي وَ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وَ أَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَ مِّنِّي الْإِجَابَةُ، وَ أَمَّا الَّتِي لَكَ فَإِنَّكَ تَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَأَكْتُبُهَا بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا، وَ أَمَّا الَّتِي فَضْلٌ مِّنِّي عَلَيْكَ فَتَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَكَ وَ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.“

[ضعیف] (کما فی کنز العمال ج ۵ / ۱۲۰۱۱)

(۵۴۲) ترجمہ: حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب حق جل مجدہ نے

آدم علیہ السلام کو بیت اللہ میں ٹھہرایا، تو انھوں نے عرض کیا: اے اللہ آپ نے ہر عامل کو اس کا اجر و ثواب عطا کیا سو مجھ کو بھی عطا کر۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی: میں نے تمہاری مغفرت کر دی جبکہ تم نے طواف کیا، انھوں نے عرض کیا: اور زیادہ عطا کر۔ ارشاد ہوا: آپ کی اولاد و ذریت میں سے جو بھی طواف کرے گا، اس کی بھی مغفرت کر دی، انھوں نے عرض کیا: اور بھی زیادہ عطا کر۔ ارشاد ہوا: اور اس کی بھی مغفرت کر دی جس کی طواف کرنے والے مغفرت مانگیں گے، پھر ابلیس لعین نے عرض کیا: اے میرے رب آپ نے مجھ کو دار الفناء دنیا میں رکھا اور میرا ابدی ٹھکانہ جہنم بنایا، اور میرے ساتھ میرے دشمن، آدم کو کر دیا، رب العالمین! آپ نے جس طرح ان کو عطا کیا مجھ کو بھی عطا کیجیے۔ حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: اچھا جا! تو آدم کو دیکھے گا؛ مگر وہ تجھ کو نہیں دیکھے گا۔ لعین نے عرض کیا: اور عطا کر۔ ارشاد ہوا: آدم اور ان کی ذریت کا دل تیرا مسکن و ٹھکانہ ہوگا۔ لعین نے عرض کیا: اور بھی عطا کر۔ ارشاد ہوا: تو آدم اور ان کی اولاد کے خون کی رگوں میں دوڑے گا، (یعنی خون کی رگوں میں دوڑ کر جس طرح چاہنا گمراہ کرنا، وساوس پیدا کرنا، خیالات فاسدہ ڈالنا وغیرہ ذالک۔ پھر آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور عرض کیا: رب العزت آپ نے ابلیس لعین کو عطا کیا تو مجھ کو بھی عطا کر۔ ارشاد ہوا: اے آدم جب تو نیکی کا ارادہ کرے گا اور صرف سوچے گا اور کرے گا نہیں تو محض ارادہ پر میں ایک نیکی دوں گا، انھوں نے عرض کیا: اور

زیادہ دیجیے۔ ارشاد ہوا: جب گناہ و برائی کا ارادہ کرے گا تو جب تک ارتکاب نہیں کرے گا میں تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں لکھوں گا، اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے ایک نیکی ہی لکھ دوں گا (کہ گناہ کا ارادہ کر کے تو نے میرے خوف سے گناہ نہیں کیا اس پر ایک نیکی دوں گا)۔

انھوں نے عرض کیا: رب العالمین! اور زیادہ دیجیے، ارشاد ہوا: ایک میری ذات کے لیے اور ایک میرے تیرے درمیان، اور ایک محض تیرے لیے اور ایک بطور فضل کے اور بھی میری طرف سے تیرے لیے۔

محض میری ذات کے لیے تیرا عبادت کرنا جس میں تو کسی اور کو شریک نہ کر اور میرے اور تیرے درمیان وہ تیرا مجھ سے دعا کرنا اور میرا کام ہے قبول کرنا (یعنی تو مانگ میں دوں گا) اور جو محض تیرے لیے ہے وہ تیری حسنات و نیکیاں ہیں جو تو کرتا ہے تو میں دس گنہ لکھتا ہوں اور میرا فضل و انعام تجھ پر یہ ہے کہ تو گناہ و سیئات کے بعد مغفرت مانگتا رہ میں مغفرت کرتا رہوں گا اور کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہونا کہ میں غفور رحیم ہوں۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ، آمین!

خیر و شر کا طالب اور دونوں کا تصادم

حق جل مجدہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، لہذا خلیفۃ اللہ میں اس کی طلب و جستجو اور خیر کا میلان ہونا طبعی امر تھا۔ اور فضل ربی کے حصول کی راہیں، مرضیات ربانی کے طریقے قلوب کی انابت و خشیت کے اعمال و افکار کی شکلیں صورتیں کیا ہوں گی یہ سب باتیں خلیفۃ اللہ کے اندر خوب سے خوب تر رب ذوالجلال نے ودیعت فرمائی تھیں، جس کی وجہ سے طلب خیر اور مرضیات کی جستجو ہمہ وقت غالب ہی رہی۔ وقتی طور پر اگر کوئی عارض حائل ہو جائے تو یہ بھی خواص بشریت کے ظہور کی لیے ہوگا، تاکہ توبہ و استغفار کے میلان و رجحان کے ساتھ جو مقصد تخلیق تھا، خلیفۃ اللہ کو اپنی اصل کی طرف لے جائے۔

برخلاف شیطان لعین کے کلام کو پڑھیں، گفتگو کا انداز دیکھیں، ندامت و انابت کا

نام و نشان نہیں۔ بارگاہ ربّ العزّت میں بے باکانہ کلام کہ آپ نے دار فنا میں رکھا، میرا ٹھکانہ جہنم بنایا اور میرا دشمن آدم کو بنایا، استغفر اللہ، لعین نے اپنی کمی و کوتاہی کا کہیں اشارہ نہ کیا، بلکہ تمام الزام حق جل مجدہ کی ذات بے نیاز پر ڈال دیا، بارگاہ ربّ العزّت کا ادب بھی ملحوظ نہ رکھ سکا۔ اور کہنے لگا، آپ نے دار فنا میں رکھ دیا، میرا ٹھکانہ جہنم بنا دیا، آدم کو دشمن بنا کر میرے ساتھ کر دیا، استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ تمام بدبختی کی راہیں لعین نے خود اختیار کی تھیں، نہ کہ ربّ العزّت نے اس کو بدبخت بنایا۔ آخر ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، اس نے کیوں نہیں کیا؟ لعین بن کر دنیا میں آنا اس نے پسند کیوں کیا؟ آخر آدم بھی تو دنیا میں آئے مگر توبہ و استغفار، اطاعت و عبادت کی شان کے ساتھ آئے۔ غلطی ان سے بھی ہوئی تھی جس کی تلافی توبہ سے وہیں کر لی۔ ملعون نے غلطی بھی کی اور سینہ بھی تان کر کھڑا ہو گیا اور اپنی تمام باتوں کا رخ بدل کر ربّ العزّت کی طرف گستاخانہ کلام کر رہا ہے، کہ آپ نے یوں کیا یوں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا تو حکم کو نہ بجالا کر خود ہی لعنت کا طوق پہن لیا اور اپنے قصور کا انتساب ربّ ذوالجلال کی طرف کر رہا ہے، یہیں سے خلیفۃ اللہ کا کمال عبدیت اور لعین کا تہر و ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ ربّ العزّت ہمیں لعین سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ **فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ**۔

حضرت آدم علیہ السلام کا ادب ربّانی

حق جل مجدہ نے قرآن مجید میں ابلیس لعین کو آدم و حوا کا دشمن اور عدو بتلایا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اکل شجرہ کے بعد بارگاہ ربّ العزّت میں اپنی مغفرت کی درخواست تو کی مگر ابلیس کی کوئی بات نہ کہی کہ نفحات و لمحات قدسیہ کے وقت دیدہ باطن کو تجلیات الہیہ سے معمور کرنا ہی شانِ انبیاء ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں آدم و ابلیس کے واقعے کو پڑھیے۔

﴿وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ط وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَاَقْلَلْ لَكُمَا الشَّيْطٰنَ لَكُمْ اَعْدُوْ مُبِيْنٌ ۝ قَالَا

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ، وَ إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قَالَ
اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴿١٠﴾

زمین پر اترنے کا حکم

مفسرین کے نزدیک یہ خطاب آدم و حوا علیہما السلام اور ابلیس لعین سب کو ہے کیونکہ اصل عداوت آدم اور ابلیس کی ہے اور اس عداوت کا دنگل ہماری زمین بنائی گئی جس کی خلافت آدم کو سپرد ہوئی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

نافرمانی کا بدلہ

محمد بن قیس نے کہا اللہ نے ندا دی: آدم! تو نے کیوں کھایا؟ میں نے تو تجھے منع کر دیا تھا۔ آدم نے عرض کیا: مجھے حوا نے کھلا دیا۔ اللہ نے حوا سے فرمایا: تو نے کیوں کھلایا؟ حوا نے عرض کیا: مجھے سانپ نے مشورہ دیا تھا۔ سانپ سے سوال ہوا: تو نے کیوں مشورہ دیا؟ سانپ نے عرض کیا: مجھے ابلیس نے مشورہ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا: حوا! تو نے درخت کو خون آلود کیا تو بھی ہر ماہ خون آلود رہے گی اور اے سانپ! تیرے پاؤں میں کاٹے دیتا ہوں۔ تو منہ کے بل چلے گا اور تجھے جو بھی پائے گا تیرا سر پھاڑ دے گا اور اے ابلیس تو ملعون و مردود ہے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت آدم علیہ السلام کا عمل

جیسا کہ کہا گیا ہے ”حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ“ یعنی نیکوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں۔

ایں خطا از صد صواب اولیٰ تر است

خون شہیداں را از آب اولیٰ تر است

چنانچہ عارف رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔

گرچہ یک موبد گنہ کو جستہ بود

لیک آن مو در دو دیدہ رستہ بود

اگرچہ وہ گناہ جو آدم علیہ السلام سے سرزد ہوا وہ بال کے برابر تھا لیکن وہ بال آنکھوں میں ظاہر ہوا انسان کے جسم پر کم و بیش بال ہوتے ہیں مگر ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن آنکھوں کے اندر اگر کوئی بال آجائے تو وہ سخت تکلیف دہ ہوتا ہے۔

بود آدم دیدہ نور قدیم

موئے در دید بود کوہ عظیم

اسی طرح سمجھو کہ آدم کی ذاتِ بابرکات نورِ قدیم کے آنکھ کی طرح تھی اور آنکھ جیسی نازک چیز میں ایک بال بھی بمنزلہ ایک بھاری پہاڑ کے موجب ثقل ہوتا ہے۔

گر دراں حالت بکردے مشورت

در پشیمانی نہ گفتے معذرت

ہاں، اگر اس حالت میں جبکہ شیطان ان کو اپنی تقدیر سراپا تزویر سے دھوکہ دے رہا تھا حق جل شانہ سے مشورہ کر لیتے کہ اے رب العزت! اس بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے تو آدم کو ندامت اور پشیمانی سے معذرت یعنی توبہ اور استغفار کی نوبت ہی نہ آتی کیونکہ حضرت آدم رسول متکلم تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ ان کو وحی ہوتی تھی۔ وہ اس بارے میں بھی بلا واسطہ حق تعالیٰ سے دریافت کر سکتے تھے۔

پس حضرت آدم علیہ السلام نے وہ چیز ترک کی جو ان کی شان کے لیے اولیٰ اور انسب تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتے لیکن بھول گئے اور اللہ تعالیٰ سے دریافت نہ کیا۔ پس اس ترکِ اولیٰ کی وجہ سے عتاب آیا اور یہ ترکِ اولیٰ انہی کی شان کے لحاظ سے ہے ورنہ ہمارے لحاظ سے ترکِ اولیٰ بھی نہیں کیونکہ اللہ کے نام کی قسم سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ظلم کے معنی یہ ہیں کہ اے پروردگار! ہم نے شیطان کے دھوکہ میں آکر اپنا نقصان کیا کہ آپ کے حکم کی متابعت سے اور شیطان کی مخالفت سے ہم کو جو

درجات اور مراتب حاصل ہوئے ان میں کمی آگئی اور سر دست جنت کا لباس ہمارے بدن سے اتر گیا اور تیرے مقام قرب اور مقام اختصاص سے ہم کو دور جانا پڑ رہا ہے اور نعمائے جنت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم پر رحم فرما۔

عارف رومی قدس سرہ السامی نے اپنی مثنوی میں بزبان ہد ہد ایک قصہ بیان کیا جس میں یہ بتلایا۔

چوں قضا آید شود دانش بخواب
مہ سیہ گردد بگیرد آفتاب

یعنی جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے اور اس کا ادراک بھی سو جاتا ہے اور قضا الہی سے چاند سیاہ پڑ جاتا ہے اور سوج کو گہن لگ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ عقل جو آفتاب اور ماہتاب کی طرح روشن ہے قضاء الہی سے وہ بے نور اور تاریک ہو جاتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا علم

ابو البشر کو علم الاسماء بگ است
صد ہزاراں علمش اندر ہر رگ است

یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں اور مرتبہ علم آدم الاسماء کے تاجدار ہیں اور لاکھوں علم ان کی رگ میں بھرے ہوئے ہیں۔ آگے علم الاسماء کی تفسیر فرماتے ہیں۔

اسم ہر چیزے چناں کاں چیز ہست
تا بیایاں جان او را داد دست

تمام چیزوں کے نام اور جس حالت پر وہ واقع ہیں سب کا نام و نشان ان کی آخری حالت تک ان کی روح کو عطا کر دیا گیا۔ خلاصہ تفسیر کا یہ ہوا کہ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے صرف اشیاء کے نام بتا دینا مراد نہیں بلکہ اسماء عام ہے جو حقائق اور اوصاف اور خواص اور آثار سب کو شامل ہے۔ پس تعلیم اسماء کا مطلب یہ ہوا کہ تمام اشیاء کے نام اور ان کی ماہیتیں اور صفتیں اور خاصیتیں سب آدم کو بتلا دیں کیونکہ خلیفۃ اللہ فی الارض کے لیے یہ

ضروری ہے کہ وہ دنیا میں پیش آنے والے امور مثلاً کھانا اور پینا، بھوک اور پیاس اور سرور اور حزن اور شہوت اور غضب وغیرہ وغیرہ اس قسم کے تمام امور کی ماہیتوں اور خاصیتوں سے واقف ہو۔ اس لیے یہ تمام امور حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیے گئے تاکہ زمین میں منصبِ خلافت کو انجام دے سکیں اور فرشتوں میں اللہ نے یہ استعداد نہیں رکھی کہ وہ ان امورِ حسیہ اور جسمانیہ کا کما حقہ ادراک کر سکیں۔ ملائکہ اس قسم کے امور سے منزہ ہیں، اس لیے منصبِ خلافت بجائے ملائکہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو ملا۔

چشمِ آدمِ چوں بنورِ پاک دید
جان و سرِ نامہا گشتن پدید

حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے جو نورِ ربانی سے منور تھی، نظر اٹھائی اور موہوبِ ربانی نور سے اشیاء کا مشاہدہ کیا تو ان پر تمام اسماء کے حقائق اور اسرار منکشف ہو گئے۔ پس اصل فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ نورِ الہی اور علمِ ربانی کے مظہر اور آئینہ تھے۔

ملکِ انورِ حق بروئے بتافت
در سجود افتاد و در خدمت تشافت

اور جب فرشتوں نے ان میں انوارِ حق تجلیاتِ ربانی کو درخشاں دیکھا تو سجدہ میں گر گئے اور خدمت کے لیے دوڑے۔

چوں ملائک نورِ حق دیدند ازو
جملہ افتادند در سجدہ برو

شیطان کا تکبر

جب ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں نورِ حق کا جلوہ گر دیکھا تو سب سجدے میں گر گئے بخلاف ابلیس کے کہ اس کی نظر صرف مادہ طین تک محدود رہی اور نورِ حق سے نابینا بن گیا، اس لیے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ ذوالجلال سے بحث شروع کی ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

حضرت آدمؑ کی فضیلت

ایں چینیں آدم کہ نامش می برم
گر ستایم تا قیامت قاصر

ہد ہد جس کی زبان پر یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہد ہد یہ کہتا ہے کہ ایسے آدم جن کا نام میں لے رہا ہوں، اگر قیامت تک بھی ان کی تعریف و توصیف کروں تو تب بھی قاصر رہوں۔

نقدیر کا غلبہ

ایں ہمہ دانست و چوں آمد قضا
دانش یک نہی شد بروے غطا

باوجودیکہ حضرت آدمؑ کو یہ سارا علم حاصل تھا اور تمام چیزوں کے خواص اور آثار سے واقف تھے لیکن جب قضا نمودار ہوئی تو ایک نہی ﴿لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ کا علم ان پر پوشیدہ ہو گیا اور غیبی طور پر اس پر ایک پردہ پڑ گیا جس سے وہ دشمن کے وسوسہ سے تردد میں پڑ گئے جن کا اگلے شعر میں بیان ہے۔

کائے عجب نہی از پئے تحریم بود
یا بتاویله بدو تو ہم بود

حضرت آدمؑ حیران تھے اور تعجب اور تردد میں تھے کہ اللہ جانے یہ نہی تحریم مطلق کے لیے کہ ذاتی طور پر اس درخت کے قریب جانا مطلقاً حرام ہے یا یہ نہی متلبس بتاویل ہے۔

در دلش تاویل چوں ترجیح یافت
طبع در حیرت سوئے گندم شتافت

حضرت آدمؑ اسی حیرت اور تردد میں تھے کہ دل نے تاویل کو ترجیح دی اور طبیعت حیرت میں آ کر گندم کی طرف مائل ہو گئی تو بارگاہِ الہی سے عتاب ہوا اور ہبوط کا حکم

آیا اس لیے کہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو کھائے گا وہ دنیا کی طرف ضرور اُترے گا۔ کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا تو توبہ اور استغفار شروع کی۔ اب آگے اس کی مثال بیان فرماتے ہیں۔

اس قصے کی مثال

باغبان را خار چوں در پائے رفت
دزد فرصت یافت کالا بُرد تفت

اس قصے کی ایسی مثال ہوگئی جیسے کوئی باغبان ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بیچارہ تو کانٹا نکالنے میں لگا اور چور کو فرصت میں مال چرانے کا موقع مل گیا کہ جلدی سے سارا مال لے کر چلتا بنا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام باغبان علم و معرفت تھے، ان کے پائے قلب میں وسوسہ کا ایک کانٹا چبھا، اور اس کے نکالنے میں مشغول ہوئے۔ دزدِ لعین (ابلیس) موقع پا کر ان کی متاعِ راحت و سکینت کو چرا کر لے بھاگا۔

حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ

چوں ز حیرت رست باز آمد براہ
دید برده دزد رخت از کارگاہ

جب حضرت آدم علیہ السلام اس حیرت سے نکلے اور راہِ حقیقت ان پر منکشف ہوئی تو دیکھا کہ چور کا رخاںہ سے مال و متاع چرا کر لے گیا۔ حضرت آدم سمجھ گئے کہ یہ سب شیطان کا فریب تھا تا کہ مجھ کو جنت سے محروم کرادے۔

رَبَّنَا إِنَّا ظَلَمْنَا كَفْتُ وَ آه
یعنی آمد ظلمت و گم گشت راہ

اس وقت حضرت آدم علیہ السلام بصد آہ و درد ”ربنا ظلمنا“ کہہ کر بارگاہِ الہی میں معذرت کرنے لگے، روتے جاتے تھے اور آہیں بھرتے جاتے تھے یعنی اے اللہ! ہماری

عقل پر ظلمت اور تاریکی چھا گئی اور ہم سے راستہ گم ہو گیا۔ اس دوسرے مصرعے میں اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ میں ﴿ظَلَمْنَا﴾ ظلم سے مشتق نہیں بلکہ ظلمت سے مشتق ہے۔

قضاء کی مثال

ایں فضا ابرے بود خورشید پوش
شیر و اژدہا بود زو ہنجو موش

حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے بطور نتیجہ فرماتے ہیں کہ اس قضا کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک بادل ہو وہ آفتاب کو چھپا لے۔ قضاء ایسی سخت چیز ہے کہ اس کے سامنے شیر اور اژدہا چوہے کے مانند عاجز اور لاچار ہیں۔

(دیکھو مشنوی مولانا روم، ص: ۱۰۳، دفتر اول و ص: ۱۰۴، دفتر اول) (معارف القرآن کا دھلوی)

شیطان کا فریب

گفت شیطان کہ بما اغویتنی
کرد فعل خود نہان و بودنی

شیطان نے ﴿بِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ کہا اور اس کمینے نے اپنے کسب اور ارتکاب غواہیت کو چھپا کر اغواء کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا تا کہ خود بری الذمہ بن جائے۔

توبہ کی قبولیت

بعد توبہ گفتش اے آدم نہ من
آفریدم در تو ایں جرم و محن

توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم! کیا یہ تقصیر یعنی (اکل شجرہ) خود میں نے تیرے اندر پیدا نہیں کی یعنی میں ہی تو اس تقصیر کا خالق ہوں اور یہ سب کچھ میری ہی قضاء و قدر سے واقع ہوا ہے۔ پھر تم نے معذرت کے وقت اس فعل کو

میری طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اپنی طرف منسوب کیا۔ (معارف القرآن)

نے تقدیر و قضاء من بداں

چوں بوقت عذر کردی آن نہان

کیا یہ سب کچھ میری ہی قضاء و قدر سے نہ تھا جو تو نے عذر کے وقت اس کو پوشیدہ رکھا اور یہ نہیں کہا کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا لہذا میں بے قصور ہوں۔

گفت تر سیدم ادب نگزاشتم

گفت من ہم پاس آنت داشتم

حضرت آدم نے عرض کیا کہ میں سوءِ ادب سے ڈر گیا اور دامنِ ادب ہاتھ سے نہ چھوڑا تو فرمایا کہ پھر میں نے ہی تیرے ادب کا لحاظ کیا اور تجھے اپنے عفو و کرم سے نوازا۔

گناہ اگرچہ اختیار ما حافظ

تو در طریق ادب کوش گو گناہ من است

ہر کہ آرد حرمت او حرمت برد

ہر کہ آرد قند لوزینہ خورد

حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری بارگاہ میں ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتا ہے وہ اس کے صلے میں حرمت اور کرامت لے جاتا ہے یعنی ہمارا مقبول اور مقرب بن جاتا ہے اور مثل مشہور ہے کہ قند لاؤ اور لوزینہ (یعنی حلوہ بادام کھاؤ)۔

(مثنوی مولانا روم، دفتر اول، ص: ۱۲۴ و کلید مثنوی، دفتر اول، حصہ اول، ص: ۳۶۵)

اہلِ بدر کے لیے معافی کا پروانہ

اہلِ بدر کے متعلق جو ارشاد آیا ہے ”إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بدر سے دیدہ و دانستہ اللہ کی معصیت ظہور میں نہیں آئے گی البتہ بمقتضائے بشریت، بطریقِ سہو و نسیان ان سے لغزشیں ہوں گی یعنی ان سے کبھی ایسے افعال سرزد ہوں گے جو ان کی شان اور مرتبے کے مناسب نہ ہوں گے۔ اس قسم کے جو

اُموران سے صدور اور ظہور میں آئیں گے وہ اللہ کے یہاں سب معاف ہیں۔

ہر دُش صدنامہ صد پیک از خدا

یار بے زد شصت لبیک از خدا

اور اس حالت میں اس انسان کامل کو صد ہا نام و پیام اللہ کی طرف سے پہنچتے ہیں اور اس کے ایک مرتبہ یارب کہنے سے ساٹھ مرتبہ (یعنی بکثرت) اللہ کی طرف سے لبیک کا جواب آتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آتا ہے تو اس کو کم از کم دس گنا اجر ملتا ہے اور جو شخص اللہ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہے اور جو شخص اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ (رواہ مسلم)

ہر دے او را یکے معراج خاص

بر سر فرش نہد صد تاج خاص

زلتِ خاصان و سہو و غفلت

بہتر از صد سالہ مایان طاعت

جیسا کہ صدیق اکبرؓ سے منقول ہے ”يَا لَيْتَنِي كُنْتُ سَهُوً مُحَمَّدٍ ﷺ کاش میں نبی کریمؐ کا سہو و نسیان بن جاتا کہ حضور پر نورؐ کا سہو و نسیان ہماری طاعت سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

قیاس حجت ہے

امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہؓ اور تابعینؓ کا مذہب یہی ہے کہ قیاس حجت شرعیہ ہے اور عقلاً اور شرعاً اس کا اتباع ضروری ہے۔ صرف چند اہل ظاہر قیاس کے منکر ہیں مگر وہ صحیح نہیں۔ صحیح وہی ہے کہ جو صحابہؓ و تابعینؓ کا مسلک ہے اور اسی کو امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں اختیار فرمایا اور کتاب الاعتصام میں حجیت قیاس کے لیے متعدد ابواب اور تراجم منعقد فرمائے۔ اور اگر مسئلہ کا حکم کتاب اور سنت اور اجماع اُمت سے معلوم نہ ہو سکے تو

قیاس واجب ہے اور اسی پر تمام اُمت کا اجماع ہے اور خلفاء راشدین اور صحابہؓ و تابعینؓ سے یہی ثابت ہے کہ جب ان کو کسی امر میں اشتباہ پیش آتا اور کتاب و سنت اور اجماع اُمت سے اس کا حکم نہ معلوم ہوتا تو امثال اور اشباه پر اس کو قیاس کرتے۔ (دیکھو تفسیر قرطبی)

شیطان کا غلط قیاس

اوّل آنکس کیں قیاسہا نمود

پیش انوار خدا ابلیس بود

سب سے پہلا شخص جس نے انوارِ الہیہ (یعنی احکامِ منصوصہ) کے مقابلے میں اپنے بیہودہ قیاسات چلانے شروع کیے وہ ابلیس تھا۔

گفت نار از خاک بیشک بہتر است

من ز نار و او را خاک اکدر است

کہنے لگا کہ اس میں کیا شک ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ خاکِ تاریک سے پیدا ہوا ہے۔

پس قیاس فرع بر اصلش کنیم

او ز ظلمت ما ز نور روشنیم

پس مناسب ہے کہ ہم فرع کو اصل پر قیاس کریں سو ان کی اصل مادۂ ظلماتی ہے اور میری اصل مادۂ نورانی ہے اور درخشانی ہے یعنی آگ سے ابلیس نے یہ قیاس کیا اور غلط کیا۔ اوّل تو اس پر کیا دلیل ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ دونوں ہی عنصر اللہ کی مخلوق ہیں، عنصریت میں دونوں برابر ہیں۔ اور اگر حقیقت پر نظر کی جائے تو مٹی آگ سے بہتر ہے اس لیے کہ مٹی میں متانت اور وقار ہے اور حلم اور حیا اور صبر کا مادہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم تواضع اور تضرع کی طرف مائل ہوئے اور عفو اور مغفرت اور اجتناء سے سرفراز ہوئے۔

زادہ خاکی منور شد چو ماہ

زادہ آتش توئی اے رو سیاہ

اسی طرح سمجھ لو کہ ایک خاک زادہ یعنی آدم علیہ السلام چاند کی طرح انوارِ الہی سے منور اور روشن ہو گیا اور اے شیطان تو آتش زادہ ہے، اے روسیہ! تو تاریک رہا۔ مادہ ناری کی ظلمت اور دخان نے تجھ کو تاریکی میں ڈال دیا۔

ایں قیاسات و تحری روز ابر
یا بشب مرد قبلہ را کردست جبر
اس قسم کے قیاسات اور اٹکل کی باتیں اس وقت چلتی ہیں کہ جب ابر چھایا ہوا ہو یا رات کا وقت ہو کہ قبلہ نظر نہ آتا ہو۔ اس وقت اس قسم کے قیاسات اور تخمینے قبلہ کا جبر اشتباہ اور بدل بن سکتے ہیں۔

لیک با خورشید و کعبہ پیش رو
ایں قیاس و ایں تحری را مجو
لیکن ایسی حالت میں کہ جب آفتاب طلوع کیے ہوئے ہو اور خانہ کعبہ سامنے ہو تو اس وقت تحری اور قیاس سے نماز ہرگز جائز نہیں۔ (معارف القرآن کاندھلوی)
کعبہ نادیدہ مکن زور و متاب
از قیاس اللہ اعلم بالصواب

(گلدستہ تفاسیر، ج: ۲، ص: ۲۸۳ تا ۲۸۷)

الحمد للہ آج بتاریخ یکم رجب المرجب ۱۴۳۲ھ مطابق ۳ جون ۲۰۱۱ء کو جلدِ ثانی کے جزء ثالث کی کتاب التوبہ والاناہت کی حدیث نمبر ۵۴۲ کی عوامی شرح بفضل حق مکمل ہوئی۔ احادیث قدسیہ کی شرح کا جو حق تھا وہ تو اس بے بضاعت سے ممکن ہی نہیں بس یہ کام محض اللہ جل مجدہ کے لطف و فضل خاص سے وجود میں آیا۔

فَاللَّهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَ آخِرًا

(نشین اشرف)

نوٹ

نوٹ

نوٹ

[illegible]

کتاب ہذا علمائے اُمت کی نظر میں

- اہلِ طریقت و سلوک کے لیے بیش بہا ذخیرہ۔ **شمس الہدیٰ،** خلیفہ حضرت حاجی منظور احمد نقشبندیؒ، مصرولیا
- پوری کتاب دلکش بھی ہے اور شگفتہ بھی۔ **حضرت محمد مصطفیٰ مفتاحیؒ،** دارالعلوم سبیل اسلام، حیدرآباد
- تجلیاتِ قدسیہ عام مسلمانوں کے لیے مفید۔ **سعید احمد پالن پوری،** استاذ حدیث، دارالعلوم دیوبند
- خیر کثیر اور نفع عظیم کی توقع۔ **عبد المنان،** ناظم، مدرسہ امدادیہ اشرفیہ، سیتامڑھی، بہار
- کتاب بڑے والہانہ انداز میں تحریر فرمائی ہے۔ **مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی،** مفتی دارالعلوم دیوبند
- لوگوں کو عمل کی طرف ابھارنے کا کام کرے گی۔ **مفتی محمد ثناء الہدیٰ قاسمی،** امارت شرعیہ اڑیسہ و جھارکھنڈ
- کلامِ نبویؐ کی اشاعت کی توفیق عطیہ الہی ہے۔ **مولانا محمد رحمت اللہ،** دارالعلوم رحیمیہ، کشمیر
- ائمہ و خطباء کے لیے انمول تحفہ۔ **محمد عارف باللہ القاسمی،** جامعہ عائشہ نسوان، حیدرآباد

Tajalliyyaat -e- Qudsiyyah

Volume Three

Translation & Commentary by

Mufti Muhammad Sameen Ashraf Qasmi

Publisher

Hafiz Muhammad Razeen Ashraf Nadvi, 09370187569